

سقوط العلمانية

أنور الجندى

منذ مكتبة الاسكندرية

0007301

Bibliotheca Alexandrina

ستعود العمانية

المؤيدون عبد السلامية العربية

٢

سقوط العلمانية

بسم
أنور الجندى

مكتبة المدرسة

دار الكتاب اللبناني

وقائع البحث

صفحة

٧	مدخل :
١٤	١ : العلمانية في الفكر والمجتمع الغربي . . .
٢٦	٢ : العلمانية في الفكر والمجتمع الاسلامي . . .
٣٧	الفصل الاول : العلمانية والعلم
٤٩	النظرية المادية
٦١	الفصل الثاني : العلمانية والفلسفة
٩٣	الفصل الثالث : العلمانية والدين
١١٢	الفصل الرابع : العلمانية والإنسان
١٣٣	الفصل الخامس : موقفنا وموقف الغرب
١٥١	الفصل السادس : منهج الإسلام في المعرفة
	(حق) : رأي العلماء الغربيين في ترابط الدين والدولة . والدين
١٩٣	والعلم في منهج الإسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُدْخَس

« العلمانية » كلمة ذات أكثر من مدلول . وذات تاريخ طويل . وقد انتقلت مع الزمن معنى الى معنى آخر . وقد حاول مترجموها عن اللغات الغربية إخفاء حقيقتها ، حتى لا تصدم الحس العربي وتبقى في نطاق العلم ، وهو نطاق يرد عنها عادية الاتهام . ويبقى هدفها الحقيقي مخفياً وراء اللفظ المشتق من أقرب الأسماء الى نفوس العرب والمسلمين .

والواقع ان لفظ « علمانية » هو ترجمة للكلمة اللاتينية (Secular) ومعناها في اللغات الأوروبية « لا ديني » وقد صدق « جان ريفرو » حين قال : ان العلمانية كلمة لها رائحة البارود ، لما تثير من استجابات متضاربة متناقضة .

وقد نشأت كلمة « علمانية » وهي تتمصل أساساً بالقول بالفصل بين الدين والدولة ، ومن هنا فهي كلمة تاريخية لها ارتباط بالبيئة التي استحدثتها

وفرضتها، حيث نشأت ونمت في ظل أحداث تاريخية معينة، اتصلت بأوروبا وبالدين ، وعلماء الدين ، ويموقف الدين ، والكنيسة من المجتمعات الغربية ، ومن العلم .

ثم انتقلت هذه الكلمة الى اللغة العربية، وإلى العالم الاسلامي، مع انتقال مترجمات الفلسفة المادية ، وما فرضه النفوذ الاستعماري من أنظمة تتصل بالقانون ، والغربية ، والتعليم أساساً . وكانت الضغوط القامية لإحلال القانون الوضعي محل الشريعة الإسلامية . والتعليم على النظام الغربي بديلاً للمناهج التعليمية العربية الإسلامية .

ولقد ظلت كلمة العلمانية تظهر وتختفي . وإن كانت قد وضعت موضع الأساس لكل أهداف التقريب والغزو الثقافي فترة طويلة . ظهرت آثارها في مختلف الدعوات التي حمل لواءها دعاة الاستشراق والتبشير ومن تابعهم من قادة الفكر التغريبي ، وبرزت واضحة في الدعوة الى مذهب ديكرت ، وإلى القول بأن الاسلام دين روحي . وإلى إدخال المذاهب الوافدة ذات الطابع المادي الى الأدب والاجتماع . وتفسير التاريخ . ولقد استقبل الفكر العربي الاسلامي هذه المذاهب والدعوات المختلفة في أول الأمر في ظروف القسر والأمر المفروض . وبدأ ان هذه الدعوات قد نمت وترعرعت . وشكلت فكر جماعات من الناس، أتيح لهم بفضل النفوذ الاستعماري أمر الصدارة في مجالات الثقافة ، والتعليم ، والصحافة . واستطاعت حركة اليقظة ان تجاصر هذه الدعوات . وأن تضع قاعدتها العريضة التي اجتمعا في ان المسلمين والعرب ، ليسوا في حاجة من الحضارة الغربية إلا الى شيء واحد هو العلم التجريبي . أما نظريات النفس والاجتماع والاخلاق والدين . فإن لديهم منهجهم الاصيل الذي تشكلت عقلياتهم ونفسياتهم عليه منذ أربعة عشر قرناً . والذي ليس من العسير إخراجهم منه . ومن هنا فقد تقبل المسلمون والعرب من المناهج الأوروبية أطرها وأساليبها ، وما وجدوه مشابهاً لما عندهم ، او متفقاً معه ،

او جاريًا على طريقه ، او دافعاً هم الى توسيع آفاق الفهم والعلم والثقافة ، دون أن يخرجوا عن إطارهم الأصيل وفكرهم المستمد من القرآن الكريم وأصول الإسلام . غير أن دعوة التقرب والفز ، إنما كانت ترى ان ذلك كله ليس إلا مرحلة وثبت منها الى مرحلة أخرى . وربما كانت في تقديرهم نهائية ، وهي مرحلة الانتقال كلبية الى إطارات الفكر الغربي ومنهجها في مجال الفكر .

وقد جاءت نكسة ١٩٦٧ توقيتاً هذه الصبغة التي أطلقوا عليها « علسة الذات العربية بإخراجها من إطار البدن » وكانت الصبغة تنطوي على تعديل وضح ككشف عن المصطلح المرسوم لذي بدأ به بعض الاقتباسات من الحضارة الغربية في بعض العناصر ، والذي يرى الآن انه قد جاء الوقت لإتمام الجولة بإيجاد قواعد الفكر الغربي وإطاراته الفكرية والعقلية والنفسية موضع التنفيذ . وأن أي توقف عن تحقيق ذلك سوف يصيب الذات العربية بالتمزق . ذلك ان الذات العربية لا تستطيع ان تسرح ما احدها ، ولا أن تحد وحدتها المعركة إلا بإتمام الصبغة التي بدأها التمريب منذ أكثر من عشرين عاماً حينما أدخل النظرية الحادية ، والتدوين الوصفي ، ومنهج التربية والتعليم الأجنبي ، وهصل بين الدين والدولة . وكانت هذه هي أول مراحل العناية ، وقد جاء الوقت لإتمام المرحلة النهائية من العناية ، وذلك بما يسمونه « تحرير الذات العربية من إطاراتها القلبية . وإطارات العينية هـا تعني الاسلام بالذات . وليس الدين بعامه » .

وان العلامة الأولى تعد اعترافاً ضمنياً بقبول العلامة النهائية . ولا ريب ان هـه الصبغة الخطيرة في عتبة نكسة حزيران ١٩٦٧ تعني ان مصدر النكسة هو تلك العقلية الغيبية (الاسلامية) . وأن تجاوز لنكسة يقتضي القصص على هذه الشذائية بين مفاهيم الاسلام التي كانت ارضية فكر هذه الأمة . وبين العلامة الجزئية التي قد حلت اي فكرها وبحثها خلال هذه المرحلة .

ولا بدّ إذن من أن يلقي الفكر العربي بنفسه إلقاء كاملاً في حضن العلمانية وبغير ذلك. فإنه لن يتجاوز السكسة ، ولن يستطيع أن يحقق لدت العربية وجودها . حيث إنها ستظل ممزقة الى وقت طويل . والحلقة فإن حتمية الموقف كده تتطلب من لذات العربية أن تستسلم أمام العلمانية ، وأن تتخلى نهياً عن العقلية العربية الإسلامية ، التي توصف بأنها العقلية الغيبية .

(٣)

ومن هنا نرى لنا ان العلمانية لم تكن قاصرة على أنها دعوة الى فصل الدين عن الدولة ، وإنما ذلك في تقدير أصحاب الدعوة . هي المرحلة الأولى ، التي تسمى الفكر والمجتمع جميعاً لحضوه حامية هي : «علمة لدت العربية نفسها» على أساس ان تسقط نهائياً وإلى الأبد ، كل ما يتصل بفكرها وراثتها ودينها وقيمها (العديدة كلها) وأن نعتنق المذهب العلمي ، «وحدة النظر العلمية (في تمييز البعض الآخر) وهو المذهب الذي يقوم على أساس قياس النظر الى المجتمع والنفس والأخلاق والإنسان جميعاً على النحو الذي تقاس به العلوم الطبيعية على أساس الملاحظة والتجربة .

ومعنى هذا ان العلمانية (و العلمنة كما يطعنون عليها أخيراً) هي الفكرة القائلة بأنه من الممكن دراسة الانسان والمجتمع ، كما تدرس الاشياء على أساس تطبيق وسائل الدرس والملاحظة التي تمارسها العلوم الطبيعية في دراسة الظواهر الاجتماعية .

ومن الحق ان يقال إن هذه اصبحت بعيدة كل البعد عن الحقيقة ، وغريبة كل الغرابة عن فهم الذات العربية ، ومتعدية كل التعدي في الكشف عن أسباب السكسة او علاجها . وإنما هي المصانع والأهواء ، والظن بأن حذار

الفكر العربي الاسلامي قد اصبح وشيك السقوط : فلك أمانتهم الخادعة ،
التي يدسها التاريخ والواقع تماماً .

ذلك ان الدات العربية تعرف أن طريقها الحق هو طريق لاسلام والقرآن
من خلال ذلك المنهج الاصيل المتكامل الجامع الذي هدى لانسانية الى الحق
والعدل . والذي ليس هو منهج غيبي ، فضلاً عن انه لم يخلق عقلية غيبية على
النحو الذي ينقل نقلاً من مفاهيم الأديان في بيئات أخرى ، تجري محاولة
تطبيقها عن طريق الخطأ في الفهم بأن الاسلام شبيه بها ، وعن طريق
الغالبية والهووى ولادعاء . ومن الحق أن يقال ان العقيدة الاسلامية العربية
ليست عقلية غيبية بالصورة التي يراد وصفها بها انتقاصاً لها ، ولكنها عقلية
متكاملة تؤمن بالترابط بين القيم بالتجريب والقياس ، واعلم والوحي والروح
والمادة ، وللهما والآخرة . والقياس جزء من مفهوم الاسلام والعقلية العربية .
لأنه حقيقة واقعة ، ولكن القول بأن العقلية العربية عقلية غيبية . هو تجاوز
كبير ، لأن مفهوم العقلية الغيبية هو تلك التي تعتمد على السحر والخرافة
والأساطير ، وهو ما وصفت به عقلية أمم أخرى لم تعرف القرآن الذي دعا
الى البرهان والحجة ، وطالب بالنظر في الكون ، ونعى على الناس التفتيد
والتبعية .

ولا ريب ان وصف العقلية العربية لأنها عقلية تعتمد مفاهيمها من الاسلام ،
بأنها عقلية غيبية ، فيه خطأ كبير ، وتجاوز كبير . فالاسلام قد أقام مسجده
في المعرفة على أساس لوحي والعقل ، ولايمان بالله ورسالاته وكتبه ودايموم
الآخر . وجسم العقل مادياً ومرشداً ، ودعا الى عمارة الارض والسعي في
الدنيا ، وبناء الحياة بالعمل . فلا يوصف بأنه منهج غيبي . ولكنه منهج
متكامل لم يقف عند حدود الحسوس ، والمادة وحدها . ولم يؤله المادة ، او
العقل ، و الانسان ، او التاريخ . ولم تصطب به السبل حول المعرفة دون
أن يهدي الى الحق . ولم يزال يضرب في قبه لا ينتهي .

ومن عجب ان يظن التلموديون ودعاة التغريب ان هذه الأمة تخرج عن الاسلام . وتعتنق فكراً آخر غيره ، وما هو هذا الفكر الذي تعتنقه بدلاً للإسلام . إنه ذلك الفكر المضطرب الذي أنشأ أزمة الانسان الحديث . وخلق تلك المصاعب الحادة ، والقلق ، والتعزق ، والضيق . وذوّب قلب البشرية في دوامة الألم والمررة والحزن والحزن التي أفضت الى الجريمة والمخدر والانتحار .

وهل يمكن أن يتجاوز العرب والمسلمون فكركم ومبهمهم وعقائدهم بعد أن أمضوا أربعة عشر قرناً يشكلهم هذا الفكر وهذا الدين ، عقلاً ونفوساً وأمزجة وأذواقاً وأحاسيس . ويصنع منهم ذلك الطابع لميز للانسان المسلم في العالم كله . هل من البساطة ان هذا الحد أن يستطيع الفكر الغربي وهو الذي نعرفه ممزقاً مضطرباً يقاسي الصراع والأزمة ، ان يسطر على الفكر الاسلامي ويستوعبه او يحتويه ، مهما كان لظروف الاستعمار من آثار في ان تقل إرادة هذا الفكر ، او تفرغ عليه فكراً وافداً ، او غزواً فكرياً . والدسا كلها تعرف كيف ان فكر الاسلام : هو عطاء البشرية في العدل والحق والتوحيد والمساواة والحرية والإخاء . ولن ينخدع بأن هزيمة ١٩٦٧ ترجع الى الاسلام ، او الى العقيدة القبيحة التي يدعون انها عقلية الاسلام . ولن ينخدع احد بأن وسيلة النصر او التحرر من الغزو . هي ان يلقي العرب والمسلمون أنفسهم في أحضان فكر عدوهم ، ذلك ان العرب والمسلمين يعلمون ان هذا الفكر الذي يوصف بالفكر العلمي ، والذي يسمى بالعلمانية . والذي يدعو الى تطبيق مناهج التغريب في عدم الضيعة على الدراسات الانسانية ، وعلى الإجماع والاخلاق والنفس . هذا الفكر الذي احتوى الفكر الغربي المسيحي ، ليس إلا فكر المخططات التلمودية التي رسمتها يروتوكولات صهيونية ،

والمسلمون والعرب يعرفون الرابطة بين هذا الفكر المستمد من هذه المخططات ،
وبين افرو الصهيوني الذي أحدث هزيمة ١٩٦٧ .

ومن هنا فبدأ الدعوة الى علمنة الذات العربية بإخراجها من إطار الدين
دعوة معروفة المصدر ، واضداف ، والتوثيق ، وهي دعوة مردودة على
أصحابها . لأن العرب والمسلمين يعلمون ان مصدر تحريرهم هو فكرهم الاصل .
ومفهوم الاسلام الذي نشأهم وكونهم وعلمهم على مدى التاريخ . وأن جوهر
النصر مرتبط بالتأسيهم مفاهيم لاسلام ، وتحرير أنفسهم من التبعية للفكر
الوفد على أي صورة من صوره وإحياء فريضة الجهاد ، والتأسي مصادر
الشريعة لاسلامية ، وبما العربية على النهج القرآني .

يعرف المسلمون والعرب هذا ، ويعرفون انه هو مصدر تحرير الذات
العربية ، وان الاسلام الذي يعتمدونه مصدراً لهم ، هو مصدر تحريرهم ، وأنه
هو وحده المصدر . وأن هذه المناهج الوافدة كلها لن تستطيع ان تحرر
العرب والمسلمين فضلاً عن المسلمين العرب . قد شوا عن الطوق . وكان
هزيمة ١٩٦٧ هي نقطة يقظة جديدة تقول بأنهم قد بلغوا رشدهم ، ولم تعد
للمذاهب الوافدة تقبلهم . وقد أصبحوا قادرين على النظر فيها دون ان
تحتويهم ، او يكونوا تبعية لها .

ومن خلال هذا المنطق يبين لنا ان العلمانية لم تكن دعوة علمية خالصة
لوجه الحق ، ولم تكن تستهدف تحرير الانسان العربي ، وإنما كانت تستهدف
إخراجهم من ذاتيته وقيمه ومزاجه النفسي ، وتركيبه الإجماعي كله لتتهدف
به في أتون الصليبية والأمية .

العلمانية في الفكر والمجتمع الغربي

كانت العلمانية خطرة طبيعية في الفكر الغربي نتيجة قصور المفاهيم الدينية التي كان يحملها رجاله عن مجازاة النهضة . فكان هذا القصور مع تلك الحملة الضخمة التي شتمها الكنيسة الغربية على العلم مصدراً من المصادر الهامة في زيادة التعدي الذي رتب به رجال النهضة بإقصاء الدين كلية عن محيط الفكر والمجتمع في الغرب .

وتلك قضية معروفة لها جذور وامدادات واسعة ، ولها تاريخ طويل له مراحل متعددة ، تحول به الفكر الغربي من مرحلة الى مرحلة ، حتى وصل الى المرحلة الحاضرة ، التي علبت فيها العلمانية والمادية ، ولاهية الى مختلف ميادين الفكر والمجتمع خلال اكثر من اربعمئة عام .

ولا ريب ، لكن فكر ، ولكل أمة طوايعها ، وتحدياتها ، وطروقها الخاصة . فنعرف ان اوروبا كانت وثنية تعيش على تراث اليونان ، في ظل الحضارة الرومانية ، حتى عرفت المسيحية التي استطاعت ان تصارع الوثنية

طويلاً حتى استقرت على الصورة التي جاءت بها تشكيلاً حواراً بين الفلسفة اليونانية ، والقانون الروماني ، وإطار من مفاهيم الدين الوافد على أوروبا ، آتذاك بتفسير غربي يختلف عن طبيعة الدين الذي أنزل إلى المسيح عيسى بن مريم . وقد كانت رسالة اسعد لمسيح و حدة من رسالات السباء إلى بني اسرائيل في إطار الدين الذي جاء به عيسى ، مكلفة له ، وليست ناقضة لإياه . وكما وصفها القرآن الكريم «ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأهل تك بعض الذي حرم عليكم» غير أن رسالة عيسى فسرت بعد ذلك تفسيراً متغيراً لأصولها وحقيقتها فوضعت في إطار جديد على أنها دين عام للبشرية . وسرفت مفهوم العلاقة بين الله . مالك الملك دين الرسول البشري الذي أنزل الله عليه للرسالة . وما كانت رسالة عيسى بمجموعة من الوصايا والاختلاقيات . فإنها لم تكن بالطبع منهم ديناً كاملاً ، حيث لم تكن لها شريعة مستقلة . كل هذه العوامل كانت بعيدة المدى في أحداث ما أحدثت من اضطراب في المجتمع الروماني الذي كان يعيش حضارة لها طابعها الوثني الخاص . وقد جاءت هذه المفاهيم باسم المسيحية تفزوه وتشكل معه في إطار واحد . ومن هنا كان موقف الغرب منها . ثم موقفها هي من العلم والنهضة التي كانت قد بدأت في إطار الدفعة القوية التي قدمها الإسلام للبشرية . والتي وصلت في نهاية جاولتها إلى أوروبا عن طريق الاندلس .

ومضى الفكر الغربي بشكل نفسه من جديد من خلال مفاهيم العلم التجريبي الذي قدمه الإسلام . ومن خلال مفاهيم التي كانت قد امتزجت به باسم المسيحية بالإضافة إلى جذور الوثنية اليونانية ، مما اختلط جميعه ، وحاول الانصهار في بوتقة وحدة ، وبما كان بعيد الأثر في النموذج الذي تقوم عليه الحضارة الغربية اليوم ، وهي تعاني صراعاً عاداً وأزمة عميقة تتقاسمها وتتمزقها بين العلم والوثنية من ناحية ، وبين مفاهيم الرهبانية والاناسحية من ناحية أخرى .

غير ان هناك عاملاً حاسماً ، كان بعيد لأثر في موقف كلاً ، ذلك هو
تسقط لحركة اليهودية في أوروبا واسعاث مفاهيمها من التلمود والتوراة المحرفة ،
وتشكل ذلك التحدي لخطر باسم الماسونية ، وما تصب بها من حركات
تغيير . كانت الثورة الفرنسية في مقدمتها . هذا العامل الذي شاء أن يسيطر
على الفكر الأوروبي بعد عصر النهضة باسم عصر التنوير ، والذي جاء معارضا
معارضة كاملة للفكر الغربي المسيحي عاملاً على هدم الحكومات الأوروبية
المسيحية ، وإقامة أنظمة جديدة يتاح في ظلها لليهود الخروج من الخيمه ،
والحصول على حق المواطن ، كمقدمه بلوثوث الى الحياة الفكرية والإحتماعية
والسيطرة عليها .

ومن هنا كان هدف الماسونية ، ومخططات التلمود ، والثورة الفرنسية . هي
محطيم القوائم التي شكلتها المسيحية والكنيسة لوقوف في وجه اليهود ،
وحجزهم وراء معاقبتهم التي اختاروها ، وأقاموا فيها ، منفصلين عن المجتمعات
الأوروبية يزاولون مهمتهم الأساسية في صناعة الربا والاقراض ، والسيطرة
على الذهب وأعمال المال . ولم يكن في إمكان اليهودية العالمية تحطيم هذه
الحواجز الضخمة التي تقف في وجه اندماجهم في المجتمعات . ثم سيطرتهم
عليها بعد ذلك . إلا عن طريق الدعوة الى العلانية . أي فصل الدين عن
الدولة ، وإعطاء كل مواطن نفس الحق الذي يحصل عليه الآخرون دون نظر
الى دينه . وبذلك وحده يستطيع اليهود أن يثبتوا في المجتمعات الأوروبية
وبأخذوا مكائهم . وقد يحقق هم هذا بالفعل عن طريق الثورة الفرنسية ،
وثورات مماثلة عمت أوروبا كلها ، وسرعان ما سيطروا على ميادين الفكر ،
والثقافة ، والطب ، والعلم ، والصحافة ، وتركوا لتغييرهم مراكز السيطرة
السببية . وإن كانوا يحركونها من خلال معاقبتهم الماسونية . وقد وجدوا أن
سيطرتهم على الفكر والثقافة والصحافة ، بالإضافة الى سيطرتهم على المال ،
عامل كبير في فرض تخطيطهم الذي عرف من بعد . حين انكشفت أسرار
(برتوكولات حكماء صهيون) وهي السيطرة على العالم . ومن الحق ان يقال :

إن الثورة الفرنسية كانت خطوطهم الأولى . (و ن الخطوبن ثاليتين كانتا في إسقاط الدولة العثمانية وإقامة لنظام شيوعي في روسيا) .

ومن خلال هذه الخلفه يتبين تماماً ان الدعوة العلمانية هي نتج يهودي تلمودي أصيل كان له أمد لأثر في الفكر الغربي ، فقد سادته عو مل أربعة هامة : (١) نظام الاقتصاد القائم على الرب ، (٢) قانون الوصي المنفص عن شرائع الله . (٣) تعليم للاديبي المتحرر من نفوذ كنيسة . (٤) الديمقراطية التي تحل الايمان بالدولة محل الايمان بالحقيدة .

وهذه هي العوامل الأربعة التي فرضها النفوذ الاستعماري على العالم لاسلامي بعد احتلاله والسيطرة عليه ، وذلك لتوجيهه الى العلمانية كخطوة أولى لتحقيق الهدف الكبير ، وهو علمة المسلمين وإحراجهم كلية من إصار لاسلام . وقد قدره النجاح في هذه الخطة على النحو الذي تحقق لهم في اوروا بإخراج الفكر العربي والمجتمع العربي كله من إصار الدين واحتوائه داخل المخططات التلمودية التي تستهدف إقامة امبرطورية اربا في العالم كله .

(٣)

تكاد تجمع المصادر التاريخية والعلمية جميعاً على هذه الحقيقة : حقيقة هدف المخططات التلمودية من إقامة العلمانية كمنهج أساسي في العالم كله ، وتجربته الناجحة في اوروا على النحو الذي حقق غايته على أوى ما يكون ، ويصور هذا الدكتور اسماعيل الفاروقي في كتابه الملل المعاصرة في الدين اليهودي^{١١} فيقول . علمنا أن نذكر أن تحرير اليهود لم يأت إلا نتيجة لدنو العلمانية في

(١) ص - ٤١ ، ٤٢ (الملل المعاصرة في الدين اليهودي) .

التنظيم لسياسي والاجتماعي . إذ إن إقصاء الدين عن السياسة والاحتجاج والاقتصاد أدى الى اعصار لمنفعة العامة ولانتاج والحيرة الأهلية كأساس لجميع المعاملات ولتنطجات ، ومن هنا جاء قبول اليهود على أساس كفايتهم الشخصية لا على أساس الدين ، بل على أساس وجودهم في الوطن . فالجغرافيا والاقتصاد حلتا محل الدين في تكوين لدولة .

ويذهب الدكتور الفاروقي الى أن (العلمانية) نظرية مسيحية أصلاً ، لأنها ثمرة دين يجعل م لا يقصر اقيصر ، وما لله الله ، ويرى أن مملكته ليست في هذا العالم . يقول . إن العلمانية نظرية نبعت من الحيرة المسيحية ، لا من الحيرة اليهودية . فالدين اليهودي لا يهم أن يكون العمل الاقتصادي عملاً لا يمه للدين بصلة ، ولا يهم أيضاً أن يكون العمل السياسي عملاً لا يمه الدين .

أما المسيحي الأوروبي فقد قسم حياته الى دوثر ، وجعل بينها سدوداً تمنع أي اتصال . وتجري الحياة في كل من هذه الدوائر بموجب قوانين خاصة لا علاقة البتة لدائرة الواحدة بما يجري في الدوثر الأخرى ، فالعائلة ولاخلاق الشخصية ، والدين والاقتصاد والاجتماع كل واحد منها مؤلف ملكوتاً مستقلاً ، فإويل كل الويل إذا سمح القربي لمبادئ الدين أن تهدد حدودها للتأثير في لاقتصاد .

(والواقع أن العلمانية ليست سوى الاعتراف بأن ليس هناك مبدءاً عام يشمل حياة الانسان بكاملها كما هو الحال في النظرة الدينية ، فأصبح لكل دائرة من دوائر الحياة مبدءاًها الخاص) ولا ريب أن هذا النص يثبت عبده حقائق هامة :

الأولى . أن الفكر لأوروبي مسيحي قام أساساً على فكرة الفصل بين القيم عدم السماح بالتقائها .

الثانية : أنه غير أن الدين علاقة شخصية بين الله والانسان ، وليس له نفوذ على عالم الاجتماع .

الثالثة : أن العلمانية بالنسبة للفكر المسيحي الاوروري مسألة طبيعية لا تجد معارضة ولا تصادم بحقائق ثابتة .

وهذه الحقائق الأساسية في الفكر الاوروبي المسيحي ، المستمدة من المفاهيم التي ركزها التصور المسيحي للعربي تخالف مفهوم علاقة الاسلام بالفكر العربي الاسلامي مخالفة حذرية . فالاسلام لا يؤمن بانفص بين المقيم . بل يؤكّد وحدتها في نظرة متكافئة مستوعبة ، ولذلك فإن الدين عامل خاص ، والأخلاق قاسم مشترك . وإن الاسلام كدين هو جاع بين علاقة الله بالانسان ، وعلاقة الانسان بنفسه ، وإن أي فصل بين هذه القيم يعرضه للاضطراب ، ويعرض الانسان للتمزق .

ومن هنا فإن الاسلام لا يقر مبدأ (العلمانية) الذي هو ثمرة من ثمار الفكر الاوروبي المسيحي الذي كان تركيزاً جبرورياً على حدة تعبير تويني أين من مسيحية ، وادلة اليهودية ، والقانون الروماني .

وإذا كان لنا أن نستدرك على الدكتور الفاروقي في أمر هذا الفصل بين القيم ونقسم الحياة الى دوائر منفصلة ، لا علاقة التلة للدائرة الواحدة ، بل يجري في الدائرة الأخرى (كالعائلة والأخلاق الشخصية ، والدين ، والاقتصاد ، والسياسة ، والاجتماع) فإننا نقول . إن ما عرفه الغرب من الدين لم يكن إلا مجموعة من الوصايا لأخلاقية وروحية ، التي جاءت في مواجهة استعلاء المادية في المجتمع اليهودي . وإنما لذلك لم تكن تحمل منهجاً متكاملاً ، ثم كانت محاولة اليهود للتفردية في عزلها للمجتمع ، وقصرها على العلاقة بين الله والانسان ، وعلى الجواب الأخلاقي التي انحرفت الى الزهادة ، واعتزل

الحياة ، كل ذلك كان له أبعد الأثر في ذلك الدور الذي جرى بين العلم الحديث ، وهو يقتحم فتوحاته ، وبين الأساطير والعصبات التي لا تقرأها العقل ، وهي تقف في وجه النهضة ، وتحاول أن تحطم لتقدم العمى .

وهذا في الحق هو مفهوم ذلك الاتصال بين الدوائر في الفكر الأوروبي ، الذي جاء نتيجة بقصور الدين عن التكامل ، وهو أمر مجا عنه الفكر العربي الإسلامي من حيث قام على أساس متين من مفهوم جامع بين لروح والمادة ، والقلب ، والعقل ، والدينا ، والآخرة . وكان الإسلام بمفه بوصفه ديناً يجمع بين علاقة الإنسان بالله ، وعلاقته بالمجتمع ، ويعتج الطريق أمام معتنقيه للكشف والمعمران ، ولا كتناء أسرار الكون ، ومن ثم كان هذا الموجه العلمي التحريبي منوصاً بالاسلام كما كانت منهج المعرفة لتكامل الجامع بين العقل والروحي ، هو ثمرة من ثماره .

(٣٣)

وإذا كانت فكرة العالمية تعالج لأول مرة في بحث مستقل متكامل في اللغة العربية ، فإن المصادر التي تناولتها تجمع على أنها تستهدف الغايات الآتية : أولاً : عزل الدين عزلاً تاماً عن المجتمع ، وإتاحه الفرصة لقيام تربية لا دينية ، وفيه نظام سياسي لا يستهدي بالشريعة ، وناسيس الاقتصاد على رأس الرءا .

ثانياً . ابعاد قطع أصيب من الفكر الانساني ، هو جانب لروح والوحي ، وعالم لقيس ، وكل ما يتصل بالدين من خلاق وعقائد وإيمان بالله ، وعزله عاً تاماً عن الفكر والحياة .

ثالثاً : إعلاء كلمة العقل والمادية ، والإلحاد ، وإقامة مسج علياني بقبائس
المسائل المختلفة ، سوء ما يتصل بالإنسان والمجتمع او الحياة بقبائيس احسن
والعقل والتجربة وسدها .

ولقد ناقش فكرة العلمانية وقيامها في الغرب كثيرون . وعروا سيطرة
هذه الفكرة الى واقع المجتمع الغربي يقول الدكتور محمد رضوان : هذه
الفكرة لم تنشأ في اوروبا إلا كردة فعل على الاخطاء التي ارتكبت من رجال
الدين باسم الدين ، كاضطهاد الأقليات الطائفية مثلاً ، والتاريخ يحدثنا عن
الحروب بين الطوائف الدينية إذ كانت الاكثرية الساحقة تحاول فرض معتقدها
على الاقلية . فمن هنا كان اضطهاد الكاثوليك والبروتستانت . وكذلك كان
اضطهاد اليهود من قبل الدول المسيحية عامة ، وبروتستانتية وكاثوليكية . هذا
الاضطهاد لم يكن ليحدث ، لو أن التسامح الديني وحرمة المعتقد ، كانا قديمتين
من قواعد الدولة الحاكمة في ذلك الوقت .

والأمر الذي ساعد على نجاح فكرة العلمانية في وروبا هو عجز السلطات
الدينية عن مسايرة عصره العصر ، بشكل أن بعض افكرين لم يترددوا ببعث
الدين عندهم نعتاً محترماً ، فاوغست كومت ، وليفي بريل عتاره لا يصلح
إلا لتنظيم الشعوب البدائية . وأده لبس سوى حطوة من خطوات لانسائه
بحو لبدا العلمي الحديث .

كذلك فإن فكرة كارل ماركس : بأن الدين أفيون الشعوب . لم تكن
لتنكون ، لو أن رجال الدين كانوا على المقدرة الكافية لمواجهة الحضارة
الحديثة بمشكلاتها العديدة المختلفة ، فالدين برجاله في وروبا وقف وقفة
المتفرح خلال الفترة الأولى من نشوء وانتشار الأفكار والتيارات الفلسفية
المعاصرة .

فالذي ساعد على نشوء العلمانية في اوروبا ، حياء بتيجه الاخطاء التي

ارنكتت دسم الدين . و أثارت بعض المفكرين عليه و سمحت لهم باعتماد
الفرصة لمجربته ، والسعي لخدمه ام .

والواقع أن الدين في الغرب كان يستطيع ان يصحح موقفه إزاء نهضة
العلم ، ولكن القوى التلمودية كانت أسبق وأحرأ . وقد انتمزت الفرصة
لتحقيق هدفها^(١) ذلك أن المنظمات المدسوية كانت تمهد الى إسقاط
الحكومات المسيحية الأوروبية التي تسيطر عليها الكنيسة ، وإنشاء حكومات
أخرى مستحدرة من هذا النموذ .

لذلك فقد كان الفصل بين الدين والدولة ، هو أول الركائز التي تحول بين
ذقود الكنيسة وبين الحكم . ومنه جاء الفصل بين الكنيسة والتعليم . وكان
التعليم يجري في أحضانها . وكان الهدف من وراء ذلك إسقاط كل القيود التي
فرضتها الكنيسة على اليهود ، وبقي حالت دون اضطرابهم في المجتمع ، ومنها
قيود تتعلق بالزواج والملبس والعبادات . وقد كان مفهوم عصر التنوير - و
حملة التنوير على حد قول كانت - هي لإفراح عن لانسان من الوصايا ، وأن
الوصايا المسيحية في بطنه هي أردل الوصايا وأشدّها ضرراً . ومن هنا ركز
عصر التنوير على فصل الدين عن الدولة ، وإقامة حكومات في كل أنحاء
أورود بعد الثورة الفرنسية بثورت مشابهة ، وهكذا تدخل اليهود في المجتمع
المسيحي بعد ان انقطعوا عنه .

ولقد كان أول قرار لأول حكومة عثمانية في أوروبا ، وهي الجمعية
الوطنية الفرنسية (١٧ / ٩ / ١٧٧١) اعتنار اليهود المقيمين في فرنسا مواطنين
لهم حقوق المواطن وعليهم جميع واجباته . وربما كان الخرص على كشف هذه
الحقيقة ، وعدم الانسياق وراء ذلك المفهوم التقليدي الذي كان بصهيونية يد

(١) دكتور الفاروقي - راجع للملل المعاصرة في الدن اليهودي .

في رسمه، والذي عمدته كل كتب التاريخ من قصور الدس في أوروبا عن مجارة العلم - رب أردت الاستدلال على أن الصهيونية العالمية كانت ورء هذا المخطط كله من أجل تدعيم وإقرار مبدأ « العلمانية » . وقد استطاعت فعلاً ذلك ، وحققت نتائج هامة ، كان أخطرها ، أنها استطاعت أن تنقل نفس الحركة الى عظام لاسلام مع الاختلاف الكبير ، والتباين الكبير . وأنها أرادت بذلك أن تحقق في عالم الاسلام نفس الهدف ، وهو إزالة عناصر التميز والذاتية ، وخصائص النفس والعقل والمزج النفسي لمستمذ من الاسلام ، وقتل هذه الذاتية وقيمها واحتواؤها . حق يتحقق لها نفس السيطرة على الفكر الاسلامي على النحو الذي حققت به جنواء الفكر الغربي المسيحي ، وتدريبه في الايدولوجية التلمودية من أجل إقامة امراطورية الرب العالمية .

وأعتقد أن الفكر الاسلامي سيظل صدياً صامداً، وأنه سيكون لصخرة اني نومي ناطحها : ليس لأن المسلمين مستقنون لما يحاط بهم محسب . بل لأنه من عمد الله ، وأنه منطلق الفكر الإنساني الرباني المصدر «إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون» .

(٤)

في مراجعة واسعة للجدور التاريخية للعلمانية في أوروبا تبدو عدة حقائق :
(الحقيقة الأولى) أن أوروبا فصلت بين السلطة الزمنية ، والسلطة الروحية منذ وقت بعيد ، وقبل لثورة الفرنسية نفسها .

فلما قامت لثورة الفرنسية ، ولمعروف أنها من عمر الماسونية التلمودية ، ووضع إعلان حقوق الإنسان : أعلنت المساواة والحرية بين كل الناس بصرف النظر عن أديانهم . وتقرر مصادرة أملاك الإكليروس ، وإغلاق المعاهد

والجامعات الدينية، وإنشاء مدارس وكلليات وجامعات علمانية أي لا دينية.

وفي عام ١٩٠٥ أقرت فرنسا قانوناً حاسماً في هذا المجال: فصل علاقات
الدين بالدولة. ويقوم على أساس التفريق بينهما، وإعلان حياد الدولة تجاه
الآديان و علمانياتها.

وقد أشارت المصادر التاريخية الى أن ذلك كان في مواجهة النظرية
التيوقراطية المسيحية القائلة بأولوية السلطة الدينية على السلطة المدنية،
وحضوع الأخيرة الأولى واستعدادها منها. هذه السلطة التي كانت تحت
المعك على عروشهم. ويعقد المجتمع المدني بالشمالي والمعتقدات الدينية. وقد
وصل ذلك الى عابته بتولي رجال الدين بأنفسهم سلطات الحكم.

(الحقيقة الثانية) أنه ساد فرنسا في ذلك الوقت بعد الثورة الفرنسية
المدبب اللاديني وغابته محاربة رجال الدين وإقصاءهم عن الحياة العامة، والحد
من تأثيرهم بإقفار الرهبانيات والمعاهد الدينية، ومنع التعليم الديني في
المدارس، ومصادرة أملاك الكنيسة، وسيطرة غير المؤمنين على المدارس
والحكم^(١).

ومن هذه الحقائق تبين لنا أن العلمانية ليست قصرة على قصص الدين عن
الدولة. بل انها مخطط كامل يستهدف إقصاء الدين عن كل ميادين الفكر
والحياة، وتخذ منطقاً لذلك من خلال الأنظمة السياسية الأساسية في مجال
القوانين والتعليم والاقتصاد.

ويقتضي ذلك أن نخر دساتير هذه الأمم من أي انتماء ديني، او اتخاذ
شرعية الدين مصدر للقوانينها.

(١) جوزيف ميوزن. راجع بحثه في مجلة العلوم. ١٩٥٩ م.

فإن غاية من وراء العلمانية ضخمة ومسيطر على مختلف آفاق الفكر والحياة ، ولكنها حينما تعرض يتحاشى انكشف عن خطرها ، او مدلولها العميق ، فيكتفى بأن يقال : العلمانية هي حياد الدولة تجاه الدين ، وانما ليست عقيدة إيجابية او فلسفة تعتمد على الدولة ، وتبشر بها ، بل هي موقف سلبي^{١١} . ولا ريب أن هذه العبارات المقتنة خطيئة المدلول . وإن حاولت أن ننهي أب العلمانية مذهب او فلسفة . ولا ريب أن العلمانية تيار خطير المسيطر أقوى من كل مذهب وفلسفة ويمكن القول بأنه هو القيد الذي فرضته لايديولوجية التهودية على الفكر الغربي الليبرالي ومنه نطلقت الى مختلف المقطعات المصروحة . والتي يقوم عليها المذهب لادبي في مجال الفكر والإجتماع والاقتصاد والسياسة والتربية ، فهي القاسم المشترك على كل هذه المذاهب والدعوات . وهي في عبارة موجزة : شطب الدين وإلغاؤه كلًا من مختلف طوابع الحياة والمجتمع والفكر .

(١) مناقشت المجلس الفرنسي للدستور ٢٧ تشرين اول ١٩١٦ .

العلمانية في الفكر والمجتمع الاسلامي

منذ أن فرض الاستعمار سلطانه على المجتمع الاسلامي . وجدت محاولات الواسعة في إقصاء المنهج الاسلامي في الشريعة والاقتصاد والتعليم ، وإحلال منهج علماني بديلاً له ، نذا ذلك واضحاً في محاولاته لعرض القانون الوضعي بديلاً للشريعة الاسلامية ، وإنشاء معاهد الإرساليات التبشيرية والسيطرة على مناهج المدارس الوطنية وإخلائها من دراسات القرآن والاسلام والعروة ، وإقامة هذه المناهج بلغة المحتل . وأمامنا تجربة كاملة لذلك في المنهج الذي رسمه كرومر في هذا المجال كله ، ونعده دنلوب في أمر التربية والتعليم .

وكانت الدعوة في أول أمرها تنطلق من خلال النظام السياسي ، ويركز رجاها على النظم الليبرالية الديمقراطية كأساس للمنهج السياسي التي تطبقه البلاد العربية بعد أن تنال استقلالها . وهو المنهج الذي يقوم على أساس إنشاء برلمان ودستور وأحزاب .

وقد حرصت هذه الدعوات على أن تحطم كثيراً من العقبات التي تقف أمام اعلمانية إذ ركزت على لاقليمية . والفصل بين الوطنية وبين مفهوم الأمة العربية من ناحية ، وبينها وبين وحدة العالم الاسلامي من ناحية أخرى ، كما عملت على الفصل بين هذه الأقطار ثقافياً ، وبين الفكر العربي الاسلامي .

وطرح في هذه المرحلة عشرت من مناهج الغربية في مفاهيم الحرية والديمقراطية ، وإعلاء شأن التاريخ القديم السابق للإسلام ، وإجراء الحفريات التي تؤكد لربطة القديمة ، كالفراعونية واندونيسية ، والماليلية والأشورية . وسأولت أن تشكل من هذا كله منهجاً فكرياً يمزج العرب والمسلمين عن جوهر فكرهم الأصيل ، فلم يبق من هذا الفكر إلا كلمة (الدين) وهي هنا تعني ذلك الجانب اللاهوتي العبادي المقاصر على صلاة واصيام والأعياد والساحد . وفي ضوء هذا المنهج تشكلت مناهج لتعليم الجديدة شالية تماماً من كل ما يفيد بأن الاسلام دين قائم على منهج حياة كامل ، أو أنه رابطة أخوة مع المسلمين ، فصلا عن لدعوة الحارة الى أقنعة كل مناهج الحياة .

فبالله الدعوة الى تمصير النفس وتمصير لأدب وتمصير لقانون وتمصير الغربية وتمصير التاريخ ، وكلها محاولات للقضاء على مفهوم الرابطة العربية لقائمة على أسس وحيدة عميقة الجذور من اللغة والتاريخ ، كما جرت الدعوة الى الاقليمية التاريخية ، جرت لدعوة الى العمية في اللغة ، وإلى اقتباس الأساليب الغربية في التعليم . وإعلاء للغات الأجنبية والتاريخ لأوروبي ، ودراسة أبطال الغرب ، كما جرت الدعوة الى تحرير المرأة .

أما السياسة فقد جرت من خلال الجيل الذي شكله الاستعمار من تلامذته وأوليائه ، أما اصحافة فقد قولاهم خريجو معاهد الإرساليات الذين قدموا من الشام .

ولا ريب أن هذه التجوية قد كانت شبيهة بكل التجارب مثيلاتها في

لعالم الاسلامي كله . فقد كانت السخبة التي برزت في مجال الساسمة والفكر
و لتعليم واصحابها كلها من ذلك الرعل انذي تشكن حول مباحج التنفوت .
وفي معاهد الشبر . وقد قام فكره على هذا الصابع من الفصل الكامل
بين الدين و لمجتمع .

(٩)

في عال القانون ، سيطر القانون الفرسي في أواخر عهد اسماعيل بنفود
اندول لأجنبية ، ثم وضع تقنين آخر أشد إبدالاً في تركيز النفوذ الأجنبي عام
١٨٨٣ هو القانون المدني . ثم زادت السيطرة التي استهدفت اتمهيد لإلغاء
المحاكم الشرعية . وكانت الدراسات في مدرسة الحقوق تقدم على أساس القانون
لوصعي مع بعض شرائح من دراسات الشريعة لاسلامية .

وكان القانون لوصعي عاكفاً للشريعة الاسلامية في حواوب أساسية
كبى هامة :

أولاً : مخالفة الشريعة الاسلامية في أمور الأسرة ، وعلاقات لزوجين ،
وحاصة في حانة الانحراف ، وإلغاء جريمة الزنا والسرقة ، وهتك العرض .

ثانياً : مخالفة الشريعة الإسلامية في أمور المعاملات ، وإباحة التعامل
بالره . وقد خالفت القوانين الوضعية في ذلك أبسط لأسس التي ترعاها
القوانين ، وهي أن تستمد مادتها من تقاليد الشعوب وأعرافها الخلقية ومقاييسها
الدينية للعصيلة والذيلة ، ومن ثم لم تكن هذه القوانين تعبيراً صادقا عن
تقاليد العرب والمسلمين ، وعرفهم الخلقى ، وكانت معارضة بذلك لشرعيتهم
الأساسية التي عرفوها وعمدوا بها منذ أربعة عشر قرناً . غير أن المسلمين لم
يقبلوا بهذا التغيير الذي فرض عليهم قرضاً تحت نفوذ استعماري مسيطر ،

امتدّ بعد ذلك في إطار نظام سياسي تابع وسرعان ما انكشفت حقائق، وانلجعت أضواء، وكان المسمون في خلال ذلك كله لا يقرون ولا يستسلمون لهذا التحول الذي كان يعد في نظر النفود الأجنبي أولى خطوات العملية . وهو عصب الدين عن الدولة ، وإقامة نظام لا ديني حالص في مجال المعاملات للقضاء على منهج الشريعة الإسلامية ، هو مقدمة لإقرار العملية في مرحلتها الأولى ، كمقدمة لتحقيق هدفها الأخير في عزل النظام الإسلامي كلية عن المجتمع والفكر .

وكانت أولى يوارق المقاومة فشل هذه القوانين في تحقيق الأمن وانطمأينة لمجتمع نفسه ، فقد أدت الى مضاعفات خطيرة ، وسين الساسة من بعد عجز هذه الأنظمة وقصورها في مجالات مختلفة هجرت محاولات عديدة لتعديل والإضافة .

ثم جاءت بعد ذلك دراسات اسلمين للشريعة الإسلامية ، وأهميتها . ثم في جامعات أوروبا فكشفت عن جوهر هذه الشريعة وعظمتها ، حتى تراجعت أمامها بعض التشريعات القانونية ، وعترف أصحابها في الغرب بأن الإسلام سبق إليها .

من ذلك أبحاث عمر لطفي - ومن ذلك رسالة الدكتور نجيب الأومنازي عن الشرع الدولي في الإسلام .

ثم جاءت المرحلة الثانية بعد ذلك في الاعتراف الكامل بالشريعة الإسلامية في عدد من المؤتمرات الدولية ١٩٣٣ - ١٩٣٧ - وما بعدها ، حيث انكشفت حقائق كثيرة إزاء ما كان يطرحه الاستعمار وانفريب من سماتها . وأهمها استقلالة الشريعة الإسلامية عن القانون الروماني .

ثم جاء قرار مؤتمر القانون الدولي في لاهاي ١٩٣٧ بأن الشريعة الإسلامية.

١١٠ مصدر من مصادر التشريع العام . (٢) أنها صالحة للتطور . (٣) أنها تشريع قائم يثابته بين مأخوذ من غيره .

فلذا أضفنا الى هذا أن الشريعة لاسلاميه وردت في كثير من دساتير ابلاد العربية بوصفها مصدراً أساسياً للقانون . عرفنا لى أي مدى مفلط هذه المحاولة الخطيرة التي أرادت أن تجعل من إحلال القانون الوصفي علل الشريعة الاسلاميه عاملاً ، او ركيزة لإقرار فكرة (العلميه) في الفكر الاسلامي والمجتمع العربي .

ولقد كشف كثير من اساحثين عن عظمة هذه الشريعة . وجرى اتخدها أساساً للقوانين المدنية في كثير من ابلاد العربية . وحدث مناقشات متعددة حول هذه القوانين الوضعية القائمة . وكيف أنها وضعت في ظروف لم تكن فيها الإرادة الحرة هادرة على تشكيلها بحرية . ولم تكن اليد مطلقة في وضعها .

وكان الاستعمار يرمي من وراء هذه القوانين الى هدم شخصية هذه الأمة ، وإخراجها عن أطرها وقيمها . واستغلال البلاد لعائدة لأغبار وإسباع الخمية القانونية على الحانات وبيوت الدعارة على نحو مغاير تماماً لكان القيم .

وهذه القوانين هي إحدى المعطيات التي يمن بها على المسلمين والعرب دعوة العلميه . وبرورها مقدمه خطوة ثالية : هي تمييز جلد هذه الأمة ، والإبقاء بها في أتون الأهمية ، وتحطيم ذاتيتها ومعنويتها . وقد فشلت كل هذه المحاولات وبد الآن الاتجاه الواضح في مختلف دساتير ابلاد العربية ، الى أن تكون الشريعة الاسلاميه مصدراً أساسياً للتشريع .

كذلك واجهت مختلف لأنظمة الديمقراطية الليبرالية اضطراباً كبيراً . وكشفت في كثير من البلاد عن فساد كبير ، ومعارضة تامة لطابع العرب وترثمهم النفسي وروحهم التي تستمد مفهومها من الشورى واهل للاجتماعي

على النحو الذي عرف به الاسلام ، وكشف عنه القرآن فيما هو أقرب الى
القصرة .

(٢)

وفي مجال التربية والتعليم ركز النفوذ الاستعماري قوه الضخمة مستهدفاً
تحقيق مفهوم العلمانية بتشكيل نماذج من النخبة والمثقفين يتجاوز الدين أساساً .
ولا تقف عند اللغة العربية او تاريخ الاسلام ، او قيم القرآن ومنهجه الشامل .

وقد كانت مهمة التعريب مركزة أساساً على إنشاء مدارس الإرساليات
والمدرس الأجنبية ومسابقة المدرسة الوطنية الإسلامية وانقضاء عليها ، وإنشاء
منهج تعليمي تعريبي خالص . وقد اتسع نطاق المدرسة لأجنبية والتشويرية ،
ونقلت مناهجها لإدارات التعليم الخاضعة في معظم أجزاء العالم الاسلامي للنفوذ
الأجنبي . وبذلك حققت محاولة الأولى للعلمانية خطوة ضخمة في السيطرة
على العقول وتزوية النشء وتحويل النفس العربية لاسلامية عن مزاجها
الأصيل ودفعها الى إعلاء مفهوم الغرب واتخاذ واستنقاذ التراث والقيم
العربية الاسلامية . وقد كان إلغاء تدريس الاسلام أساسياً ، وتدریس فلسفات
الآدين البائدة مسيحياً . واستتبع ذلك نفوذ ثقافي واسع صمد الى تسوية التاريخ
وإزالة الشبهات حول الاسلام والقضاء على اللغة العربية . وامتد هذا النفوذ
عن طريق الاستشراق الى الصحف ، وعن طريق التبشير الى المدرسة .

وأشارت مؤتمرات التبشير وتقارير المبشرين الى هدف واضح مرورا السبورة
على التعميم والعربية ، وهو ستقطب النشء الصغير من المسلمين ، وإخراجهم
من قوالب الاسلام ، وأن تعليم اللغة الانجليزية قد روعى اعتقادات كثير من
لمسلمين ، وأنها الوسيلة الأساسية لبث الأفكار الإلحادية والمادية كما ركزت

على إخراج الشاب والفتاة من الوسط الذي تخلق فيهم العقيدة والوطنية والدفاع عن الحق .

وأشارت تقاريرهم الى أنهم استطاعوا إخراج القرآن والدين من مناهج التعليم لفسحوا المجال للنفسى والفراغ العقلي للشباب أمام مذاهب الإلحاد والتغريب والغزو الثقافي ، وتركزت الحرب على اللغة العربية والقرآن . وهو مما هو محملاً شديداً واثرت المطاعن حولها .

ولكن هذه الخطة قد ووجهت من حركة اليقظة العربية لاسلامية بشدة وتصاعدت الصيحات في كل مكان لإنشاء المدرسة الاسلامية . واعترض انكتاب مسلمون على عصر التعليم على اللغة الانجليزية . ووجهت حملات التثيير مقاومة ضخمة وبقطة كبرى امتدت بمعظم الصحف واستقطبت كثيراً من الكتاب حتى الذين كانوا من قبل في نطاق حركة التغريب .

وحرص كثير من العلماء والباحثين على الإلحاح في دعوة الى إدخال الدين في مناهج التعليم ، وأنشئت مدارس كثيرة لتعليم أسماء المعقراء حتى لا تقتنصهم مدارس الإرساليات ، وجرت الدعوة الى تعليم العلوم والطب والقانون باللغة العربية . ولم يتوقف مفكرو الاسلام عن الدعوة الى تصحيح مباحث التربية والتعليم وتحريرها من النعوت الأجنبية ، ومحاولات تدبير انقيص الاسلامة في العقل رانفس العربيين . وامتدت المقاومة الى الثقافة عن طريق الصحافة فهوجت حركة التبشير والاستشراق ، ومما طرحناه من شبهات رائقة حول الاسلام ورسوله ، والقرآن والتاريخ الاسلامي و اللغة العربية^(١) .

(١) راجع هذا بموسع : كتاب الاسلام والثقافة العربية . ويقظة الفكر العربي في مواجهة التغريب .

وفي مجال لاقتصاد ركز النفوذ الاستعماري على مصرف ونظام اربا .
 فقد سيطر لاستعمار على الحياة الاقتصادية بواسطة أعوانه من الأحاب ،
 وخفض أسعار المحاصيل الرئيسية للبلاد ، وباعها بأبخس الأثمان ، وعمد الى
 تأسيس البنوك الأجنبية وشركات الرهون . واستطاع أن يسيطر نصف ثروة
 البلاد في أيدي الأجانب في عشر سنوات . وقد بلغت أرباح هذه الشركات
 أكثر من ميزاتيات الدول نفسها ، وأدخلوا الى البلاد المهنة أوفاً من
 المتوططين استطاعوا بسططان الاستثمار الاستيلاء على آلاف الأفدنة الجيدة ،
 والقضاء على الصناعات الوطنية والسيطرة على مالية الدولة ووضعها تحت
 وصاية النفوذ الأجنبي بفضل سلطات الامتيازات الأجنبية ونفوذ المحاكم
 المحتلة ، كما فرض الاستعمار على البلاد الاسلامية غزواً عريماً مدمراً يمثل
 في المهدرات والحانات والنفاء العلني المصرح به بأمر القانون . وخلق جواً
 عاصفاً من الانحلال والفساد .

وقد امتد النفوذ الاستعماري حتى سيطر الأجانب على الاقتصاد كله عن طريق
 الخارات فقد أسسوا في كل قرية حاورتاً او حوانيت يبيعون فيها الخور ، ويتاجرون
 بالرماء وبذلك انتقلت الثروات إليهم . وتحول عدد كبير من الأثراء الى فقراء ،
 واتجهت الأموال الصالحة الى الملاهي والملاذات وأنواع الترف . وقد أحصى عدد
 البيوت التي خربها الاسراف خلال السنوات ١٨٩٤-١٨٩٩ فوجدت (٣١٣)
 بيتاً . وكانت الظروف القاسية التي فرضها الاستعمار عاملاً هاماً لسيطرة
 الأروم واليونانيين واليهود الذين كانوا يتعاملون بالرب قبل توسع إنشاء
 المصارف . وقد أحصى في مصر ١٨٩٨ خسون بيتاً لتسليف النقود بالربا .
 وظهرت في سجلات المحاكم المحتلة أن الدين المسجل على الفلاحين بلغ سبعة
 ملايين من الجنيهات بالإضافة الى الخسارة التي لحقت بهم نتيجة مضاربات
 البورصة

وهذا النموذج يتكرر ، وبصورة أكثر وأوسع وأعمق في كل بلاد العالم الاسلامي . ولا ريب ان فرض نظم الربا على معاملات الناس و اقتصاديات العالم الاسلامي كان عاملاً خطيراً لا حيداً لحظورته . لأنه جاء من وراء الإردة الحرة ، ونتيجة لسيطرة النفوذ الاستعماري على مقدرات العالم الاسلامي كله ، والتصرف فيها ، وانتزاعها ونقلها الى الغرب ، حتى لقد أثرت عبارة عن سعد زعما أندونيسيا تقول : إن ما اعتصرتة هولندا من أموال أندونيسيا كفيلاً بأن يقيم معبراً من الذهب الخالص بين هولند وأندونيسيا . وفي ذلك معنى ضخامة حجم الثروات المنهوبة . وم يكن المسلمين بالطبع من القدرة مسا يكتنهم من وقف تيسار النظام الربوي الاقتصادي . ولكنهم كانوا معارضين له تماماً .

وقد كتب عشرات من علماءهم أبحاثاً واسعة في تحريم التعامل بالربا في الاسلام ، وعجز الاستعماريون عن الحصول على أثارة من رأي ثمر التعامل بالربا . وانتفض المسلمون على نظام الربا في عشرات من مواقف . وفي السنوات الأخيرة تقدم كثير من الباحثين بمناهج تكشف عن إمكان تحقيق نظم اقتصادي في العالم الاسلامي ، ونظام مصرفي أيضاً على غير أساس الربا . ومن هذا الاستعراض السريع تستطيع أن تكشف بوضوح أن المحاولات ثلاث الكبرى في سيم غرس العلمانية في العالم الاسلامي في مجالات تعليم والقانون والاقتصاد . قد وجدت معارضة كاملة . وأنها ما استمرت هذه السنوات الطويلة إلا بفضل النفوذ الأجنبي . وأب إرادة المسلمين والعرب الحرة قد حققت في هذه الفترة السابقة نقضاً كاملاً ودائماً ومستمراً على نقل هذه الأنظمة ، او الإقرار بها فضلاً عن أن الفكر الاسلامي كان دائماً بالمصاد مواجهة هذه الدعوة وتدمير دعائها . وهذا يعني أن المقدرات التي يتمتع بها بعض أولياء التغريب . ويرون أن المسلمين والعرب قد أحرزوها من الغرب في هذه المجالات ، هذه المقدرات قد فشلت فشلاً ذريعاً في التطبيق

وكشفت الدقة العربية الاسلامية عن قبيحها الواضح وصالها الكفيلة برد كل ما من شأنه أن يحول بينها وبين خطها الواضح وأصولها الاصلية ولا أجد في هذا المجال أقوى من عبارة سكانب مسيحي منصف حيث يقول :

إن مما يبيء في لاسلام لقبول مثل هذه الفكرة ويتيح قيام تعاون بين الدين وحكومة . هو أن الاسلام في جوهره أكثر من مجرد إيمان ديني ، انه نظام حياة ، يشمل جميع المؤسسات الاجتماعية الدينية منها وانزمنة . فكما يجد لانسان في الاسلام ما يشبع شوقه لروحي عن طريق الايمان بالله ، والتمدد له بالصوم والصلاة والزكاة والحج . كذلك يجد فيه نظاماً من القيم الاخلاقية ، والشرائع المدنية ، التي تعطيه أجوبة مفصلة لما يعترضه من مشكلات في المعاملات السومية . ن لاسلام نظام كامل يدعو الى (يشوقراطية) تمتقي فيها الحياة روحية بالحياة الدنيوية . وهذا المعنى فالاسلام نظام روحي ، ونظام دمي ، كل منهما متصل بالآخر ، مكمل له ، فلا مجال للفصل بينهما .

ومن مبادئ الاسلام أن المسلم أخو المسلم ، وأن المسلمين أمة واحدة ، ذات رابطة روحية تستمد حضورها من التسليم بالله ، والاعتراف بأحكام الشريعة . وما تنص عليه من واحداث على المسم نحو المسلم ، ومن حقوق لمسلم على مسلم .

فالشريعة هي القاعدة التي يجب أن تتم على أساسها التعاملات بين المسلمين ، ونسعى عليها حياتهم المدنية بكاملها ، كما أن الجمع بين الحياة الروحية ، والحياة السياسية واجب ديني ، لأن وحدة الأمة روحياً متوسطة بوحدها سياسياً . ولذلك فالأمة في الاسلام لا تكتمل ما لم تتجسد في دولة تتيح للمسلمين أن يعيشوا بحسب فرائض دينهم . ولذلك ينبغي أن يكون على رأسها قائد يحوز السلطة لسياسية ليسهر على تطبيق القوانين وحفظ الشريعة وحماية مصالح المسلمين وتشر لاسلام وادافعة عنه ضد أعدائه . ويجمع بين السلطين الزمنية

والروحانية في خلافة تولى به على العموم بالمباينة و الخليفة ليس سوى والي ينمثل
إرادة الله بدراسة الشريعة وفهمها لها ، يعاونه في ذلك علماء الدين وأعيان
الأمة بالنصح والشورى . وما عدا ذلك فالخليفة مسؤول تجاه الله وجميعه في
الدرجة الأولى .

ولا ريب أن في هذه الممارسة خير إجابة عن مدى قدرة مفهوم العقلانية
في العالم الاسلامي على الحياة واستقام .

الفصل الأول

العلمانية والعلم

ما هي العلاقة بين العلمانية والعلم ؟

لقد ذهب دعاة العلمانية إلى القول بأن العلمانية هي ^(١) : « الدعوة إلى الاعتماد على الواقع الذي تدركه الحواس ، ونبتذ كل ما لا تؤيده التجربة ، والتحرر من العقائد الغيبية التي هي عندهم ضرب من الأوهام ومن المواقف بكل ضروبها وطنية كانت ودينية . يزعم أنها تضلل صاحبها ، وتحول بينه وبين الوصول إلى أحكام موضوعية محايدة » .

ويبدو هذا المفهوم واضحاً في ظل الظرف والبيئة والعصر ابدى ظهر فيه ، ولكنه لا يستصيح أن يقوم بنفسه منهجاً عالمياً ، أو إنسانياً ، أو مذهبياً صالحاً للتطبيق في مختلف البيئات والثقافات . وأكثر ما يكون هذا المفهوم اضطراباً وخصاً حينما يعرض على مفاهيم الفكر العربي الاسلامي . ذلك أن الإسلام في بنيته الفكرية " الواسعة " قد حدد منهجاً للمعرفة يختلف كل

(١) دكتور محمد محمد حسين : الجماهات مدامة في الفكر المعاصر .

الاختلاف . ويبدو منه مفهوم انعطافية غرساً وقاصراً وبعيداً عن الحاجة والضرورة .

ومنهج المعرفة في مفهوم الاسلام لا يقوم على الأوهام والمواقف والأهواء المضللة . ولا يعترف بالانحياز ، و الميل الى جانب معين ، ولكنه يستقيم على الحق في ضوء الدلائل ، ويعتمد على الوحي والعقل ، ويجري في إطار الفطرة . (فطرة الله التي فطر الناس عليها) .

ومنهج لاسلام في المعرفة منهج متكامل ، ليس عقلياً خالصاً ، وليس روحياً خالصاً ، ولكنه منهج جامع يريد متكامل ، يعطي للعقل طريقه ومنطلقه في الآفاق التي يستطيع اجري فيها والتحرك داخلها ، وخاصة في مجال لعلم والتجربة والانطلاق في آفاق الارض والبحث والكشف . ثم يغطي المناطق الأخرى التي لا تستطيع التجربة ، او العقل والحس اقتحامها والوصول اليها . وخاصة فيما يتعلق بالكون والحياة والوجود والنفس الإنسانية . فيطبق فيها منهج الوحي الذي قدمته لادنان الى البشرية . واستكمل نموذجه الأوتى في القرآن ، عقيدة وشريعة وأخلاقاً .

والاسلام في هذا لا يقر الاعتماد على اواقع الذي تدركه الحواس وحده ، لأنه بذلك يكون قد تجاهل عالماً واسعاً كبيراً من الحقائق ، لا تصل إليه الحواس ، ولا يدركه العقل ، ولا تصل إليه التجربة ، ذلك هو عالم الغيب .

ومن هنا فإن نظرة العلمانية الى العلم على هذا النحو ، هي نظرة قاصرة ، لأنها تقف عند المحسوس وحده ، وهو جانب قليل من اعم الذي أتيح للبشرية أن تفهمه وتعمقه وتؤم به .

وان اقتصر النظرة على هذا الجزء الصغير من العالم ، يجعل الانسان عاجزاً

عن تحقيق ذاته ، او فهم موقعه ، او التحرك في سحرية لمعرفة الغاية من وجوده ،
او أداء دوره الطبيعي في هذا العالم ، وهو دور بناء وعمل يتسم بالمسؤولية
الفردية والالتزام الاخلاقي ، ويستكن بالبحث والجراء في امداد الآخرة .

ولارب أن النظرة العلمية حين تقف في حدود المنهج التجريبي ، إنما
تكون غير قادرة تماماً على استيعاب المعرفة الحقيقية ، او إعطاء البشرية
المنهج القادر على النظرة الشاملة الكاملة في مختلف أبعاد مهمة الإنسان ودوره
الحقيقي ، ورباطاته بالعلم والحياة والموت والبحث والجراء .

ولذلك فإن النظرة العلمية هي في حقيقتها نظرة جزئية فاصرة ، لأنها
توقفت عند التجربة او المحسوس وحده ، وليس هذا كل شيء في الحياة . وقد
يقال إن هذا المذهب جاء نتيجة سيادة لدراسات التجريبية الغربية التي
تصلت بعلوم الطبيعية . ولكن المفروض أن المنهج العلمي التجريبي له محاله
وميدانه ، وأنه قد اختص بجانب واحد من العلم ، ولكنه ليس صاحباً ، لأن
يكون منهجاً كاملاً لمعرفة ، لأن المعرفة لا تكون عقلية محضة ولا تجريبية
فحسب ، ولا قائمة على المحسوسات وحدها .

والواقع أن الاعتماد على مذهب واحد هو المنهج التجريبي الذي سارت عليه
العلمانية ناقص غير كامل . فهي إنما تحصل قطعا كبراً أساسياً من المعرفة
الاساسية .

الحق أن اشتقاق العلمانية من العلم خطأ عجز ، بل هو تويه خطير ، وريف كبير ، ذلك ان العلم في حقيقته لا يقر منهجاً ناقصاً ، ولا يرى أن العلم التجريبي القائم على المحسوس والتجربة هو وحده العلم . ولا يرى أن عالم القيب نفسه مما يستبعد تماماً ، او ينظر اليه على أنه غير قائم وغاية ما يقول العلم التجريبي في عالم القيب (الميتافيزيقيا) أنها بما لا تستطيع وسائله وأدواته أن تقول فيها الكلمة الفاصلة ، وكلمة علم في معناها الحقيقي هي جماع العلم كله ، علم الحياة وما بعد الحياة فيما يتصل بالله والكون ولانسان والبعث والجزء ، ثم تغير مفهوم العلم في العصر الحديث ، فأصبح قاصراً على نوع معين من المعارف فيما يتصل بعلوم الطبيعة والرياضيات ، وكل ما يقع تحت الحس والتجربة والملاحظة والاختبار .

وبذلك قصر مفهوم العلم عن حقيقته ، واخصر مجاله ، فتحدد في حدود صيقة . ومن هنا فقد أصبح هناك مفهوم آخر أوسع نطاقاً . هو مفهوم المعرفة ، ولمعرفة أعم من العلم التجريبي ، ويدخل فيها كل ما ليس علماً تجريبياً خالصاً مما يتصل بعالم ما فوق الطبيعة من ناحية ، وعالم الانسان ، وما يتصل به من اخلاق ونفس وجمتمع .

ومن هنا فلما العلم التجريبي وحده الذي أصبح يطلق عليه اسم العلم .

لم يعد في الإمكان أن يقتصر على مجال ضيق يتصل بالتجربة والحس والمشاهدة . ذلك أن المعرفة أوسع مجالاً ، ولها أدوات ووسائل أخرى : منها الرسمي ، والقلب ، والبصيرة ، ولوجدان ، والإرادة ، والحس ، وكل ما ليس مادياً ، ولا يدخل في دائرة التعامل والتجريب .

ولما كانت وسائل لمعرفة فيما عند العلم التجريبي قاصرة ، لأنها تتصل بقيم وعناصر ، لها صانع مختلف . فقد كان لا بدّ لها من منهج آخر يرسم قواعد التعامل معها . ولا بدّ أن يكون هذا المنهج غير منهج العلم التجريبي . وقد عبى الإنسان منذ نشأته الأولى إلى هذا المنهج عن طريق الفطرة التي فطر عليها . وفي ضوء رسائل السماء ، وعن طريق الأنبياء الهدى الذين جاءوا ملحقين من عند ربهم .

ولما كان مجال المعرفة الإنسانية أكبر من مجال العلم التجريبي . فقد سبقت الأديان إلى إضاءة الطريق فيه . ورسم منهج واضح له ، لأنه يتصل بعالم الغيب الذي لم يستطع العقل أو العلم في خطواته بعد اكتناه سره والوصول إلى حقيقته . ولأنه متصل بالتعامل بين الجماعات ، ومرتبطة بالسياسة في الحياة . فقد أضادت رسائل السماء الطريق إليه ، وسقّ لا يشغل الإنسان نفسه بالبحث عنه ، وليكون مهتماً لأداء رسالته الحقة في مجال كتناه أسرار الحياة ، والكشف عن كنوز الأرض وثمراتها .

ومن هنا فإن العلم على النحو الذي حددته المفاهيم المستحدثة ، لا يمثل إلا حاكباً صغيراً من العلم لاوسع الذي أطلقنا عليه «منهج المعرفة» تمييزاً له .

ومن هنا كان العلم طاقة من طاقات الإنسان بينما كانت المعرفة الذي جاءت بها الأديان منهجاً كاملاً للحياة البشرية ، يسعى إلى تنظيم علاقات الإنسان بكن ما يتصل به بالنفس والأسرة والمجتمع والأمم والشعوب والأشياء

والعلم والدنيا والآخرة . وكان ما يتنص فيها بالطبيعة هو ما أطلق عليه العلم . « فالعلم علاقة واحدة من مجموع علاقات جاء لاسلام ينظمها ضمن نظام قويمه تصور كامل لوضع الانسان في الكون » فكيف يمكن أن تنسحب علاقة جزئية من منهج متكامل فتصبح هي المنهج الذي تخضع له العاصم كلها . ويتخذ أسلوبه في العمل أسلوباً لها كلها . بينما هذا المنهج يتصل بالاحسوس والتجريب ، وبينما تتعدد جوانب التي لا يمكن أن تخضع للتجريب .

هذا المفهوم الخطير الذي جرى عليه الفكر الغربي للعلم ، وحاول أن يشتق منه مذهبه « العلمانية » إنما كان يطمح أساساً في تحقيق غاية واحدة . هي . القضاء على منهج المعرفة الذي جاء به الدين الحق ، ليحطم هذه الجوانب كلها . ويقيم الحياة على أسلوب هذا الجزء القليل المتمثل في جانب علاقة الانسان بالطبيعة وحدها . وكيف يمكن أن يسيطر الجزء على الكل ، وبغني العلم الدين ، وهو صراح منه . هذا هو التعمية الخطير الذي حملته الابديولوجية التلمودية لنظره على البشرية لتسحق صحتها بالدين والوحي . وبرسالة الساء ، والمنهج المتكامل الذي قدمه الاسلام . ولكن هل استطاع العلم حقاً أن يقتنع الناس بأنه في ميدانه الحدود قد وصل إلى الحقيقة حتى يستطيع أن يستشرف منهج المعرفة كله ، ويسيطر عليه ، الحق أن العلم ما زال رغم انتصاره المتعددة قاصراً عند غاية واحدة هي معرفة ظواهر الاشياء ، فضلاً عن أن العلم لم يستطيع حتى الآن أن يضع منهجاً للتعامل مع الطبيعة نفسها . وأنه لم يستطيع السيطرة على معطياتها ، إلزامها بإسعاد الناس فحسب . . ومن ثم فليس للعلم أن يكون منهجاً أو ديناً للانسان . لأن الجزء لا يستشرف الكل ، ولا يمكن لعلاقة واحدة أن تحدد شكل ومصير كل علاقات لانسان .

هذا فضلاً عن أن العلم ليس هو كل مناهج المعرفة ، ولكنه واحد منها ، فهناك مناهج عقلية ومناهج روحية ، ومناهج تقوم على التجربة الماطة ، ومناهج تقوم على الخدس .

ويستطيع العلم أن يصنع منهجاً في التعامل مع الطبيعة والأشياء ، ولكن
ليس في استطاعته أن يجعل منهجه شاملاً للتعمد مع الناس والغيب .

إن العلم لم يستطع حتى الآن أن يكشف حقائق الأشياء برغم تقدمه
الهائس . فقد قُرَّ بأنّه يقتصر على معرفة ظواهر الأشياء . وليست عنده
القدرة على تفسير كنهها . وما يزال يحلّ عالم الغيب وما وراء الظواهر .
وهذا الذي م زال يحلّه العلم . يعرفه الإنسان عن طريق آخر ، عن طريق
منهج المعرفة الذي جاء به لروحي والدين .

لقد وقف العلم عند انغيب و لجهول ، فلما لم يستطع فهمه جاءت الفلسفة
فأعنت عدم وجوده كما أنه لما عجز عن فهم الخلود ، جاءت الفلسفة فأبكرته ،
فالعلم في حدود أدائه ومنهجه ، ليس قادراً إلا في إطار محدود ، ولكن
الفلسفة تحظى حين تنكر ما لا يستطيع العلم الوصول إليه . وحين ترى أن
الحياة هي نهاية كل شيء .

لقد عجز العلم عن أن يعطي بديلاً عن الدين ومهمته الكشف عن الغيب
والخلود ، وعجز منهجه المحدود أن يكون منهجاً كاملاً لمعرفة الإنسانية
كلها . وتبين للعلماء والناس جميعاً تلك الحقيقة الواضحة ، وهي أن العلم
سلاح من أسلحة المعرفة ، ولكنه ليس سلاحها الوحيد كما تبين خطأ القول
بأنه الوسيلة الوحيدة للمعرفة ، وأن ما عداه ليس شيئاً .

(٣)

ما هو العلم :

العلم في تعريف أساطين العلم هو مجموعة فروض ، تجويز بالتجربة الى قوانين قابلة للتغيير الدائم فليس في العلم شيء ثابت ، وهو في مجموعته محاولة لتعليل الظواهر بعزل مادية غير إرادة الله .

يقول برتراند رسل : إن العلم يقرر أحكاماً على سبيل التقريب ، لا على سبيل اليقين .

وقد أجمع العلماء على أن مهمة العلم ما تزال قاصرة على وصف ظواهر الأشياء ، وتقريرها لا تعليلها . وقد كان مفهوم العلم في أذهان العلماء أنه أمر ، يرد به تفسير الوجود . وكان العلماء في أول النهضة يتعمقون بمعرفة (لماذا) ولكنهم أخذوا يتخلون عن هذا الاهتمام بعد أن تبين لهم عبث هذه المحاولات ، وعقم نتائجها . ومن هنا ترك العلم للفلسفة مهمة بحث العلل النهائية للوجود ، بعد أن عجز في هذا المضمار ، ولم يسفر بحثه عن شيء .

والعلم بإقرار جميع الناحيتين : لا يقرر شيئاً ، وإنما يربط وينسق ويلاحظ

ملاحظة منهجية . وبالتالي يصف ويقرر ، وليس هذا فهماً للأشياء ، ولكنه تعرف عليها ، ويقرر العلماء بأن المعرفة العلمية تقتصر على ظواهر الطبيعة وأعمال البشر وعلاقاتهم التي يمكن استخدام الملاحظة والتجربة لاكتشاف قوانينها ، والعلم يعترف بأن العقل البشري لا يستطيع أن يدرك شيئاً إلا عن طريق حواس ، ولذلك فكل ما يقع وراء الحس والعقل لا يمكن للعلم أن يبحث فيه أو يعرف عنه شيئاً . ويقرر العلم بأن حقائقه ليست مطلقة ولا أبدية ، بل هي حقائق نسبية . وأن البحث العلمي في صراع لا ينتهي ، ما يقرره اليوم ، ينقض ما قرره بالأمس ، وما يزال العلماء يتساءلون هل يستطيع العقل أن يدرك الحقيقة . ويقولون لقد قطع العقل أشواطاً بعيدة ، خلال ثلاثمائة سنة ، فهل استطاع التوصل إلى الحقيقة ؟ فاعلم رغم تقدمه ما يزال عاجزاً عن حل المشاكل الكبرى ، وما يزال خاضعاً للقوى السياسية التي تحول مبرراته إلى أفضع وسائل الفتك والتدمير .

يقول مارتين ستاني كونيكر : إن نتائج العلوم تبدأ بالاحتمالات ، وتنتهي بالاحتمالات وينس باليقين . ونتائج العلوم بذلك تقريبية ، عرضة للأخطاء في القياس والمقارنات ونتائجها اجتهادية ، وقابلة للتعديل والحذف ، وبدت نهائية . وقد اضطر العلم منذ أجيال أن يتروك البحث في كنه الأشياء بعد أن تبين أنه لا سبيل إلى معرفة الكنه لمعيب عن الحواس ، واكتفى بدراسة ظواهرها .

ويقول رسل تشالر أرنست : إن كل الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير حية . قد ماتت بفشل وخذلان ذريعتين ، ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر المتطوع ، على أن مجرد تجمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدها في الخلايا الحية .

وبعد فهذا هو ما استطاع العلماء أن يصلوا إليه بعد جهد طويل . وقد خيب ظنهم ما حاول أن يزدهي به رينان وغيره حين كانوا يقولون : إن العلم وحده سينقذ الإنسانية . وإن العصر الذي يسود فيه العقل . يصل الإنسان فيه إلى الكمال ، تلك كانت دعواهم التي كذبتها التجربة ، ففسد وأصارتها لي وهم . ولكن لماذا كان العلم مادياً خالصاً ؟

النظرية المادية

لماذا عتق العلم النظرية المادية :

لقد بدأ العلم الحديث من خلال (التجريب) الاسلامي، فقد احتقر اليونان التجربة والتجريب ، واقتصروا على التأمل . ثم أصبح التجريب رمزاً على روح الحضارة الاسلامية ، مستمداً من القرآن ، جامعاً لقوانين الفطرة في الانسان ، وقوانين العلم في الطبيعة . ولكن النهضة الأوروبية فصلت بينهما ، وقبلت أحدهما ، وأنكرت ما سوى المادة ، وما وراء الطبيعة . وقام مفهوم خاطئ على هذا الأساس ، اتصل «الأخلاق والنفس والمادة اجدية والمادة التاريخية وهكذا .

لقد فُصل المفهوم الاسلامي بين العلوم الطبيعية ، والعلوم الانسانية ، وحل لكل منهما منهجاً خاصاً يتفق مع طبيعته وماهيته .

وأبرز مفاهيم الاسلام أن منهج العلوم الطبيعية مستمر التطور ، بينما منهج العلوم الانسانية قائم على ثبات المعرفة ، لأنه يتصل بالفطرة والانسان ، ولا يتضح ان قدرات التجريب وأدابها الاختبار ، غير أن المفهوم المادي الذي عجز عن الفصل بين الطبيعيات والانسانيات ، ولم يقدر على الفوارق بينهما

حاول محاكمتها معاً الى منهج واحد ، او حاول محاكاة الانسانيات الى منهج الطبيعيات . ومن هنا كانت نقطة الاختلاف ، ونقطة الخطر التي حدى فيها الفكر الغربي شوطاً طويلاً .

لقد اكتشف الانسان عن طريق العقل (الذي لا يعرف العلم ماهيته) قوانين الطبيعة . ولكن الانسان كان أعجز عن طريق هذا العقل ، أن يكشف قوانين الانسان وروايته الله والوجود والحياة والموت ، فكان ان انحرفه بالفهم الى إقرار المادية أساساً واحداً للعلم والحياة عاملاً خطيراً في عجزه عن فهم قوانين الانسان والكون والاجتماع التي لم يكن العقل وحده قادراً على كشفها .

ومن هنا كان خطأ المادية في أنها تدرس الانسان وتحدده كما تدرس الاشياء . وكان خطأ الماديين حين يقولون : « نحن ندرس الانسان ونحلله كما ندرس أي شيء آخر . نقول إن الانسان كائن مادي كيميائي . ومن حيث إنه جزء من النظام المادي للطبيعة ، فهو يجب أن يخضع لقوانين الطبيعة والكيمياء مثل الكائنات الحية الأخرى » . كان هذا خطأ ، وكان هذا نقصاً في منهج العلم والمعرفة ، حيث يجري محاكاة الانسان المكون من روح وجسد الى ما تحاكم اليه الحشرات ، او الظواهر المادية الصرفة . ومن هنا كان عجز النظرية المادية عن فهم الانسان الذي يجب أن يعلل على نحو مختلف عن موضوعات العلم الطبيعي .

ومن هنا كانت الحاجة الى منهج آخر لدراسة الانسانيات وعلوم الاجتماع ، وعلاقة الانسان بالكون والحياة والموت ، هذا المنهج ليس في استطاعة الانسان نفسه أن يثبته ، وهو أعجز من أن يستوعبه بأدواته المقاصرة التي له وظائفها وحدودها . ولذلك فقد سبقت الأديان فقدمت هذا المنهج للإنسان

لتفسيه عن أن يجهد في سبيل معرفة لا يستطيع بتعبه من الوحي والفطرة أن يصل إليها ، فكيف مؤونة ذلك ، وتمتحت له الطريق الى العمل الميسر له ، والمكلف به ، ولستدب له ، بوصفه مستخلفاً في الأرض ، وهو العلم التجريبي وما يتصل بالبحث في الأرض ، وستلأت تتدجها وكشف كموزها . ومن هنا كانت هناك حقيقة أساسية هي : أن العلم يقدم فروضاً لتفسير الطبيعة ، وهي فروض متغيرة متطورة ، بينما يقدم الدين حقائق لتفسير الحياة العامة .

(٢)

ذهب غلاة الماديين الى القول بأن المادة هي كل شيء ، وأن الأنواع تولدت من بعضها عن طريق الصدفة ، وأنه لا يوجد شيء حقيقي إلا المادة والقوة ، وأن القوة من قوى المادة .

وأنكرت المادية ما وراء الطبيعة إنكاراً كاملاً ، كما أنكرت وجود الروح ، وكل ما لا يدرك بالحواس ، وقالت بأن المادة جوهر ومبدأ أول ، وأن المادة هي الكل الموجود ، وأن مظاهر الوجود على اختلافها نتيجة تطور متصل للقوى المادية .

وبعد نزع نطاق مذهب ماديه ، حتى نعلم الفكر العربي كله ، وخلق ذلك الطابع المادي لخصارة الغرب . وقد جاء هذا الاتجاه بقبعة عدة مقررات توصل اليها بعض العلماء والفلاسفة . ولم تكن في وقع لأمر حالصة لوجه العلم ، ولكنها كانت مشوبة بطوابع الخلاف العميق الذي نشب بين الدين والعلم . وكانت له آثاره البعيدة في الفكر العربي كله . فلقد كانت النزعة المادية في حقيقتها رد فعل عفيف لمقاومة رجس الدين لمقررات العلم مما حدا بالمعانيين الى الوضوء لآخر الشوص في التحدي ، وإنكار انغيب وأروح

و لوحى ، وكل ما يتصل بالدين جملة غير أن هذه النزعة لم تلت أن خلفت من ناحية ، وتضاعفت من ناحية أخرى ، فهي قد حفت من ناحية مقررات العلم نفسه ، فقد عدل العلم موقفه ، وصحح كثيراً من معانيه ، وآب إلى شيء من الاعتدال في الرأي .

أما التصاعف فقد جاء من الفلسفة التي أخذت مقررات العلم ، فتصرفت فيها تصرفاً خطيراً حيث أعلنت من شأن المادية ، وتقلتها من ميدان العلم الطبيعي إلى مجال الفكر كله ، وإلى مجال الاحتجاج والنفس والأخلاق . وكان هذا هو أخطر التطورات التي تحركت باسم العلمانية .

ومن هنا انفصل المذهب العلمي التجريبي ، الذي يقتصر مجاله على الطبيعة ، ويتحرره في حدود المحسوسات والتجربة ، عما أطلق عليه من بعد المنهج العلمي في المعرفة ، أو وجهة النظر العلمية ، وهي في مجموعها من نتائج الفلسفة المادية ، وهي أخطر ما سيطرت عليه الأيديولوجية الماركسية ، ووجهته وجعلته أساساً لما أطلق عليه العلمانية ، أو علمنة الإنسان ، أي إخراجه إخراجاً كاملاً من إطار الدين تحت اسم إخراجه من إطار الأساطير والغيبيات والخرافات والأوهام .

ولقد يكون من حق أصحاب هذا المنهج أن يصوروا مفهوم الدين الذي عرفوه على هذا النحو ، ولكنهم يخطئون خطأ كبيراً ، ويتجهزون الحقيقة ، حين يعممون هذا الرأي على مفهوم الاسلام ، الذي يختلف اختلافاً كبيراً عن المفاهيم الدينية التي عرفتها أوروبا ، فضلاً عن أنهم لم يستطيعوا ينصف أن يعمموا عقرواته .

أما العلم نفسه فقد رجع عن انظرية المادية ، لأن الحقائق التي تكشفته له دفعته الى أن يصحح موقفه . أما الفلسفة فإنها كلما زاد العلم اعتصاماً بالحق ، زادت هي إمعاناً ، في دعم النظرية المادية ، وتوسيع آفاقها . وكان أخطر تجاوراتها في ذلك ما اطلق عليه العلوم الاجتماعية التي وقعت جميعها تحت سيطرة افلاسفة اليهود: دوركايم وماركس وليفيت وبارث وغيرهم . ولقد حذر كثير من العلماء من خطورة هذه النظرة المادية الى الحياة ، وأشاروا الى خطورة ما قد يكون لها من الآثار السبئية على سعادة الإنسان وحرية^(١).

ولقد وقف كثير من الفلاسفة في صف النظرية العلمية ، وأنكروا تجاوز الفلسفة . بل ان هناك من ربط بين المادية وبين الفلسفة ، وليس بينها وبين العلم ، إذ تجاوز العلم هذه المرحلة منذ وقت بعيد ، ولكنها ظلت قائمة مع الفلسفة . وان علاقة المادية بالفلسفة قامت في مواجعة المثالية والروحانية ، وأن هناك رابضاً وثيقاً بين الفلسفة والمادية . وليس كذلك بين العلم والمادية . ومن أكبر هؤلاء الباحثين (ألبرت لانج) والحق أن العلم قد ارتبط بالمادية في مرحلة من تجاربه ، لم يكن قد انكشف له وجه الحق . ولكنه لم يلبث أن تجاوز هذه المرحلة حين تبين له أن هناك عالماً مجهولاً ، هو عالم الغيب ، وأن طرقت خفيفة اليوم على باب الغيب تكشف عن علامة وصحة بين العالمين .

يقول العلامة الطبيعي كوسي موريسون (رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك) ان تحطيم ذرة البون التي كانت تمتد أصغر قالب في بناء الكون الى مجموعة نجوم مكونة من جرم ملذب وكمكثرات طثرة قد نتج مجاًلاً

(١) دكتور زكي نجيب محمود في تلخيص كتاب النظرية العلمية لبرتراند رسل .

لتبدل فكرتنا في الكون والحقيقة تبدلاً جوهرياً . ولم يعد انتزاع الميت
للذرات الحامدة يرمز بصورة بما هو مادي ، وإن المعارف الجديدة التي كشف
عنها العلم لتسبح مجالاً لوجود مدبر جبار وراء طواهر الطبيعة ، وإن
الاكتشافات الحديثة قد بعثت النتائج التي وصل إليها الفلاسفة ، والتي كانت
قد حجبتها تماماً نظريات درون .

إن وجود الخالق لتدل عليه تنظييات لا نهاية لها . تكون الحياة بدوها
مستحيلة . إن وجود الانسان على ظهر الأرض وإظهاره الفاخرة لدكانه ، إنما
هي جزء من برنامج يفذه ماري الكون . اه .

تلك هي الحقيقة الجديدة التي كشف عنها الحجاب للعلم . لقد استطاع
العلم أن يصل الى نقطة خطيرة ، بل وعميقة لخطر ولا أثر في تاريخ العلم
كله - تلك هي تدمير العلم للنظرية المادية نفسها .

وقد كان أولى هذا الكشف العلمي أن يدرك قوائم الفلسفة المادية أيضاً .
لولا ثقة القائمين وراء الايديولوجية التهودية وشعورهم بالأمن إزاء عجز الفكر
الغربي عن التكامل . وأن تضاريتهم لها أبعد الأثر في غزقه على النحو الذي
لا يمكن كشف هذه الحقيقة الضعيفة أثرها في مجال الفلسفة المادية .

نعم : إن هناك حقيقة كبرى يضعها العلم بين أيدينا اليوم ، لطالما التمسها
الباحثون الذين عارضوا المادية ، وواجهوها بالنظرة الفاحصة ، وفي مقدمتهم
« فريد وجدي » صاحب كتاب « على أطلال المذهب المادي » تلك هي
« المادة نفسها التي يرتكز عليها القانون الطبيعي » قد حطمتها اليوم العلم
نفسه ، لم تعد العينة الصلبة من المادة ، هي أساس الصبغة ، لقد كشف العلم
الحديث عن جانب خطير من القانون الطبيعي . هو أن أساس الطبيعة هي
الحركة ، وليست المادة ، الدرات بأشكالها المتناهية في الصغر تتحرك ،

فتتضي الشكل للمادي للأشياء . وهذه الذرات هي لأخرى تتشكل وفق
حركة معبرة في كيانها الداخلي ، وهو إيمان عجيب بلانسن المعاصر بزيغ
هذه الثنائية التي قسمت خلق الله إلى قسمين ، وأقامت بينها جداراً من
التباعد والصلمت . « إن حركة - هذا المعنى الكبير - هي أساس الوجود
المادي تماماً ، كما هي أساس الوجود المعنوي » (١) .

(٤)

يقول الدكتور علي توفيق شوشه : ان السنوات الأخيرة جاءت بتطور في
اعلم ، قضى على ثلاثة مذاهب : النظرية المادية - النظرية الميكانيكية -
لمضرية الحتمية .

قد تسع التحقيق العلمي اليوم للمجهول ، وأخذ العلماء بمترقبون بأن
الحقيقة منه وراء المظاهر . وأن الكون ليس حقيقة في ذاته ، وليس هو
المظهر الوحيد للتمييز عن الحقيقة ، وليس هناك من شك في أن قوة مدبرة
مفكرة ، هي التي ابتدعت الكون ، وإلى هذا توحى الاكتشافات العلمية
الأخيرة .

هذا القول هدم نظرية المادة ، وهو الذي أثبت أن الذرة تتكون من
الكثرونات « كهارب » تدور حول بروتونات على نظام .

ويقول الدكتور محمد عبد الحقيق : ان الأساس الذي قامت عليه المذاهب
العلمية في القرن التاسع عشر ، قد انهار ، وأصبح العلماء الآن يشككون عن

(١) دكتور محمد الدين خليل .

الكون ، وعن الإنسان ، وعن الحياة بمبادرات جديدة ، الآن يكشف العلم عن ميادين جديدة تبحث عن لأرواح وأصل حياة ودغاة الوجود . ان منذهب درون فرض ، وليس حقيقة غير قابلة للنقض .

وقد أكد الباحثون أنه في ضوء ما تثبته التجربة ويؤيده الاختبار ، أنه ليس بين الدين والعلم خصومة بحال ، فليس من مباحث العلم إثبات وجود الله ، ولا إثبات نبوة الأنبياء ، لأنها ليست مما ينال بالنسجوية ، او يقع تحت الاختبار . وان للمعرفة طرائق معدودة : منها التجربة ، وقد اختصت بها العلوم الطبيعية ، ومنها ابرهان والقياس

إذن ليس بين الدين والعلم خلاف ، ولكن الخلاف بين الدين والفلسفة ، وفرق بين العلم الثابت بالتجربة والفلسفة التي هي فروض ذهن مساه . وان الخطأ الحقيقي هو في التوسع في إطلاق لفظ العلم على آراء الفلاسفة .

وترددت آراء أخرى في هذا المجال نقول : إذا كان العلم أداة المعرفة ، فالاعتماد أبصاً أداة لمعرفة ، وهو أسلوب آخر يصلح للبحث او استكشاف حقائق أخرى لا يسع العلم إلا الإقرار بعجزه حيدها .

فالعلم موقف وعارض يجري عليه قانون النبدل والتحول ، فكمن من حقائق علمية ظننها الجميع ثابتة ، أنكرها العلم نفسه بين عشية وضحاها ، وحقيقة أن كل شيء في العلم قابض للمراجعة وهدم . وأن الحقائق العلمية افتراضات نسبية مقيدة ومؤقتة ، وما عمل العلم غير غاضبة الطبيعة جهده دون ابداء أية حقيقة مطلقة ، فليس له ما يحوله حق انكار او إثبات النذوت والمعجزات . فالعلم على حد غير كافييل يحل المشكل الإنساني برمته ، وان صرائقه العلمية لا تصلح إلا حصة على الظواهر فقط ، والله لا يملك حق التدخل القاطع في عالم الروح الذي يفوق حدود تخصصه ، ولا يمكنه منها

عل ، او كتشف أن يرصي جميع ذوالج النفس ، وما يخفق به من عواطف (١) .

(٥)

يقول الدكتور أحمد فؤاد الأهواني : كان الظن الى عهد قريب . أن المادة لا تنقسم الى ما لا نهاية له . بل تقف عند جزء لا يتجزأ ، هو الذي سموه « الذرة » او الجوهر المفرد ثم أثبت لعلماء أن الذرة قابله للتجزئة ، فبعض الذرات تنفجر من تلقاء ذاتها كذرات الراديوم واليورانيوم وغيرهما من العناصر ذات النشاط الاشعاعي ، وبذلك انطلقت المادة الذرية وأصبحت صالحة يمكن استخدامها في أغراض الحرب والسلام ، وقغير مفهوم المادة القديم فأصبحت المادة طاقة . وأمكن تحول مادة الى طاقة ، والطاقة الى مادة ، وأصبحت المادة والطاقة مظهرين لشيء واحد .

وكانت معارضة لماديه القديمة للأدمن من جهة قوههم : إن المادة هي كل شيء ، هي أصل العقل والشعور ، وليس العقل إلا إهرازاً من إهرازات المح. أما الخلاف الفلسفي بين مادة اليوم ومادية لأمس ؛ فإنه يقع في الاتجاه الحديث الذي يسلم بالقيم . هـ .

وقد جاء نتيجة لهذا الكشف الخطير تحول واضح في آراء العلماء ، يقول (بوترو) : إن العلم ولدين هما أساس الحياة الإنسانية ، وهما في

(١) من بحث الاستاذ ابراهيم المصري عن العلم والدين .

تصارعها بخلافان قوة وحيوية وخصاً ، ولن يصلنا الى اتحاد (١) ، لأن كليهما متميز عن الآخر ، ولن يستطيع أحدهما القضاء على الآخر . ون المفكرين يرون عجز العلم عن حل المشاكل ، والعم مهها تقدم فهو محدود . وبذلك لا بد من الرجوع الى ما يسد الفرج وذلك عن طريق تمسك العام بالروحانية ، واعتماد على للقلب والمطفة . اه .

وكذلك يصل العلماء اليوم الى إقرار حقيقة تسحق تطاوع العلم ذلك .

إن العلم عاجز عن أن يضيف شيئاً او يقدم شيئاً ما في عالم الطبيعة .

يقول مير جيمس خيتر عالم الطبيعيات والرياضيات : إن كل جهود التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية ، قد باءت بفشل وخذلان درسين . ومع ذلك فدون من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعام لتطلع على أن مجرد تجمع الذرات والحزنيات عن طريق المصادفة ، يمكن أن يؤدي الى ظهور الحياة وصيبتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدهاها في الخلايا الحية . وحلة القرون ن العلم قد وصل الى حقيقة أساسية تحتم عليه نقض مفهوم المذهب المادي نهائياً ، والافتتاح الى عالم الغيب . تلك هي التي أكدها العلماء حين كشفوا أخيراً أن المادة والطاقة شيء واحد .

يقول تجايس نجيمير (في كتابه العلم من حولنا) : كان حصر الزاوية في علم الطبيعيات في القرن التاسع عشر هو نقاء المادة او خلوها من جهة ،

(١) تختلف الاسلام مع رأي العام الغربي في ان العلم عنصر من عناصر الاسلام ، وأن المنهج العلمي انتحري من معطيات الاسلام أصلاً . وليس في الاسلام انفصال بين الدين والعلم ، ولكن هناك تكامل رزاط .

وبقاء الطاقة من جهة أخرى، قد بطل بطلانا تاماً ، وأقيم مقامه تاموس آخر
هو بقضاء ذاتية واحدة هي المادة والطاقة ، يصل أن يكون كل من المادة
والطاقة على حدة خالدي النقاء او متغيرتين. بين هما متغيرتان معاً من حال الى
حال ، لأشياء شيء واحد ، المادة تصبح شكلاً من أشكال الطاقة ، هذه الطاقة
التي تنشئ الحياة على الأرض .

الفصل الثاني العلمانية والفلسفة

إن كل الدلائل تدل على أن النهج الذي اتخذهت العلمانية ، هو نهج الفلسفة ، وليس نهج العلم التجريبي . ذلك من ناحية : من ناحية أن العلم التجريبي قصر محاله على علوم الطبيعة والرياضة ، وأنه لم يتجاوزهما ليتصدى لميادين أخرى تتعلق بالإنسان والمجتمع . والآخر أنه آب في ارم من الأخير فخفف من غلوائه واعترف بأنه قد قصر مهمته على تفسير ظواهر الأشياء ، وأنه يحسم من بعد النظرية المادية ووصل الى حقيقة تكشف عن صلة بين علم المحسوس وعالم الغيب .

إذن فالعلمانية ليست من نتاج العلم ، ولكنها من نتاج الفلسفة ، ولكي نفهم تيارات الفكر الغربي على وجه صحيح ، فلن علينا أن نكشف عن الغورق العميقة بين العلم والفلسفة . فالعلم هو ما يجري داخل المامل ، أما الفلسفة فهي ما يقوله أصحاب الابدولوجيات ، العلم واقع قائم على حساب وتجربة ، أما الفلسفة فهي نظرة عقل نافذ ، وفرضية رأي يخطئ ويصيب .

والعلم حقائق قابلة للنقض والتغيير . أما الفلسفات فهي نظرات تموضع

لضروف ومواصفات وتحديات في لعصر والبيئة ، فهي بذلك معرضة للخطأ والصواب ، وصالحة لعصر دون عصر ، وبيئة دون أخرى ، وهي من هذه الناحية خاصة وذاتية بخلاف العلم الذي هو تراث إنساني مشترك بين سائر البشر. أما الفلاسفات فهي ليست كذلك تماماً ، فكل فكر فلاسفة ، ولكل أمة نظرياتها المنبثقة من قيمها الأساسية ، ودينها وتاريخها وتشكلها النفسي وذاتيتها الخاصة وروحها ووجدانها ومزاجها ، وهي من أجل هذا غير قابلة للتصدير أو الاستيراد . ولما كانت تنصل بالنفس الإنسانية ، فلها لا تخضع للمنهج الذي تخضع له الأحصار ، والحيون ، ولما كانت تتصل بالاجتماع أو الأخلاق والملاقات الإنسانية ، فهي تدسج أساساً من منافع الأمة ، فللمرب والمسلمين منافعهم ومفاهيمهم التي تترجم نظرتهم إلى الحياة ، وأسلوبهم فيها ، والقرب من ذلك مما يختلف ويتفاوت ، وهكذا تختلف مناهج الفلسفة عن العلم اختلافاً كبيراً . ومن هنا كان خطأ الفائلين حين ينكلمون عن نظرية ما في النفس و لاقتصاد أو الاجتماع ان العلم يقول كذا : فليس ما قورده نظريات النفس والاجتماع والاقتصاد على عمومها ، علماً بفهوم العلم التجريبي ، لأنها أمور لا تخضع للتجربة والمحموس . وإنما هي تخضع للمنهج من مناهج المعرفة له طابع علمي . ثم هي بعد ذلك وجهة نظر فلسفة قامت على الفرضية ، ثم يجيء التطبيق بعد ذلك لكشف هل هي حقاً صالحة متسقة مع الفطرة الإنسانية أم معارضة لها .

والفلسفة الغربية في مجموعها هي محاولة لتفسير العالم والحياة واجتماع عن طريق العقل مع التجاور التام عن منهج الدين ، وإنكار العالم الآخر ، وكل ما يتنص بما وراء الطبيعة ، أو ما وراء المادة . والمعروف أن الفكر الاوروي قد تجاوز النظر الدينية على أثر خلاقات وسعة كبيرة ، وقصد مرت هذه خلاقات بمراحل متعددة : منها مرحلة المثالية الفلسفية ، ثم مرحلة المادية

الفلسفية ، وقد انتقلت الفلسفة الغربية بين عديد من الفروع العقلية والتحريرية والوضعية . وكانت في أول أمرها تجمع بين وثنيات اليونان ، وعقائد الرومان ، ثم تأرجعت بين قيم المسيحية وقيم المادية . وحرث في مصارعة هائلة بين قيم الروح والضمير والاخلاق والصيرة من ناحية ، وبين المادية والإلحاد والإباحة من ناحية أخرى .

وجاء ذلك ارتباط بين النظريات العالمة وبين الفلسفة في دارون وبيتشه ، واتخذت نظرية التطور البيولوجي منطلقاً إلى نظريه عامة في التصور لاجتماعي . وحرى الصراع في الفلسفة الغربية بين المثالية و المادية طويلاً ، و انتهى بالقلب لجانب المادية .

ولقد كان ذلك لانحراف الى المادية العالمة الفاعلة على التحرر والانطلاق والإباحة نتيجة لانحراف سابق وصل الى أقصى مداه في الزهاده والرهاسية ، واعتزل الدنيا وإنكار متاعها .

فليست الفلسفة الغربية في مرحلتها المادية القائمة إلا نتيجة من نتائج الصراع الهائل بين امادة والروح ، والعقل والقلب ، وليس والمادية .

« قد قدمت انفسفة مادية على أساس واضح هو معارضة الدين والاحلاق ، ونقد المسيحية ، و تهام الدين بأنه محسر . ولذلك فقد أنكرت هذه الفلسفة الاعيب والروح ، وهاجمت مختلف مفاهيمه ، وعارضتها معارضة شامة ، فأعلست أن لجس هو أبرز دوافع الإنسان . وان الإنسان حيوان ، وأن لدين ليس «طرة ، وأنه ليست هناك احلاق مثلى دائمة ، وأن حق للقوة ، وأن الدين والروح والأسرة ليست تزعمت فطرية في لانسان ، وأن القواعد الخلقية لا وجود لها في ذاتها ، وأن الجريمة ظاهرة سوية .

وقد واجهت الفلسفة الغربية بطريات متعددة متعارضة دارت حول إعلاء

الفردية ، و الجمعية ، والمعروف أن الفكر الأوروبي قد انحرف نحو جانب
لفلسفة انسانية على أثر انتصارات العلم لتتوالى التي بلغت الى حد إنكار ما
سوى المحسوس ، وقد طرأ الخلاف بين الدين والفلسفة يتسع ويعمق حتى
وصل الى حجة كاملة على كل مقررات الدين وكتبه ، وكانت الكنيسة هي
هدف الأكر لهذه الحملة ، غير أن الاتهام الذي وجهته الفلسفة للدين في الغرب
لا يمكن أن يمسح على الدين كصيغة عامة ، وإنما هو متصص بالمفاهيم الديونية
التي عرفت في أوروبا ، والتي وصفها أحد كبار فلاسفتهم بول فيليري « مسيحية
القديس بوس » .

(٢)

بقرر اتباع الفكرة العلمية ، أن عقيدتهم العلمانية ترفض اعتبار الدين أساساً لحياة المجتمعات البشرية ، أو أساساً من أسس القومية ^(١) ، وأنه تدعو إلى الاعتماد على الواقع الذي يدركه الحواس ، وبذلك ما لا تؤيده التجربة والتحرر من العقائد الخيالية ؛ ومن العواطف بكل ضرورها وطنية كانت أو دينية ^(٢) ، وأن العلمنة هي دراسة الإنسان والمجتمع ، كما تدرس الأشياء بشكل موضوعي ، وأن الكون مستقل في ذاته تفسره القوى والقوانين التي يتشكل منها دستور ، فلا يحتاج إلى أية قوة خارجة يستعين بها في تفسير ما يحدث فيه ، وأن هذا المبدأ « الحسي » زمامي الديني العلماني « هو الذي يسود العقل الحديث ^(٣) .

ومن خلاصة هذه افهام يتبين أن العلمانية تعتمد منهجاً خاصاً بتفسير الحياة والمجتمع يقوم على أساس النظرية المادية ، والمنهج التجريبي والعقل

(١) جوزيف مفيزل مجلة العلوم ١٩٥٩ من بحث مطول عن العمومية والعلمانية .

(٢) دكتور محمد محمد حسين : اتجاهات جديدة في الفكر العربي المعاصر .

(٣) مجلة مواقف م ٣ .

الخالص، هذا المنهج هو ما أطلق عليه بعض العلمانيين « النظرية العممية »^(١) ،
و وجهة النظر العلمية « على السحر لآتي :

اولاً : النظرية العلمية هي مفهوم فلسفي (لأن العلم الذي يدرس ونقيم
النتائج لأساسة للعلوم المختلفة ، هذا العلم انذي يدرس أشمل وأعمّ قوانين
اعركة في الطبيعة والمجتمع والفكر يمثل وجهة نظر الفلسفة المادية) .

ثانياً : إن التخصص العلمي رغم أهميته وضرورته المستمرة الدافعة : ليس
هو وجهة النظر العلمية . كما أن العلم لا يفاس بمجراته وحسب ، بل بأثر
هذه المنجزات المادية على حياة الاجتماعية والعقلية والنفسية ، وأن وجهة
لنظر العممية لا يمكن أن تستخلص او تعمم فقط بناءً على نتائج أحد العلوم
الجزئية : أنه لا تقوم إلا على أساس تعميم نتائج لعلوم الجزئية المختلفة بما
فيها عم الاجتماع في شتى مجالات .

ثالثاً : تقوم لنظرية العممية على أساس أن الطبيعة والمجتمع في حركة وتغيير
لا ينقطعان . والنشاط البشري يتطور دوماً الى الامام ، ولا يعرف الغائية
ولا الامتقرار. ويشدد الباحث في التحديد من خلاص بين العلم والمعنى التخصصي
الضيق ، وبين وجهة النظر العامة .

ومعنى هذا أن الفلسفة المادية قد وصلت بعد أن طرحت مذاهب المختلفة
في النفس والاخلاق والاجتماع والاقتصاد الى إقمة منهج شامل هو ما أطلق
عليه وجهة النظر العلمية ، وقد عتبرته منطقاً يواجهه ما أسمته وجهة النظر
الدينية من حيث إن الدين منهج كامل تجسده الانسان والمجتمع ، فهي أيضاً
تقوم بنفس ذلك .

(١) ١٩٦٧ مجلة الفكر المعاصر .

أما أساس الاختلاف بينها في تفسير النظرية العلمية امامدسة فهو « إن وجهة النظر الدينية تعتبر العالم الذي نعيش فيه محطة انتقال الى عالم أخروي أفضل بحيث يتحتم على السلوك الإنساني في هذه الحاة أن يتجه بكلية نحو العالم الآخر » ثم إن الأديان « تضع حدوداً للمعرفة البشرية لا يمكن لها ان تتخطاها، بينما النظرية العلمية لا تضع حدوداً ابته، إلا فيما لا يستطيع العقل والعلم ان يصل فيه »، ثم إن النظرية العلمية تعتمد على العقل عتاداً كلياً بينما لا يفعل الدين الذي يفرض (الغائية) وتقرر النظرية () أنه مهما اختلفت الأديان فهي في نغزتها الى الكون واجتمع والإنسان وحدة (وأنه مهما اختلفت الأديان فهي في مجموعها ضد النظرية العلمية .

هذه خلاصة مفهوم « النظرية العلمية » التي يرد طرحها كمنهج في مقابل منهج الأديان وتحديداً له، ومن هذه « النظرية العلمية » فتشكر الحلقة الأخيرة للعلمانية التي يراد عرضها على العالم الاسلامي ، والفكر الاسلامي ، والذات العربية لكي تكون قادرة على الخروج من وجودها ، وبذلك تتحقق حركة التحديث العربية والعقلانية العربية والعصرية العربية .

أكبر مخاضات المنهج العلمي ، والنظرة العلمية لطوائف الأشياء هو قصوره على الجانب المادي وحده ، وتجاهل لجوانب الأخرى للإنسان وللمعطية والمنهج لمعرفة ، ذلك أن في الحياة والفكر جوانب متعددة ، كما أن في مناهج المعرفة نظرات متعددة ، وأساليب مختلفة ومن هذا فإن الاختصار على جانب واحد ، منها يحول دون الوصول إلى الحقيقة ، التي هي هدف المناهج العلمية .

إن مصادر المعرفة في مفهوم الإسلام متعددة منها وحي ، وهو أسمى لمصادر ، ومنها التاريخ يعده لإسلام مصدرراً من مصادر لمعرفة بكشف من الله في الكون ، وقوانين الحركة للحضارات والأمم ، ومنها النفس الإنسانية ، وكل ما يرتبط بالإنسان في تكامله ، ومنها الكون والافساق . (مترجم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) ثم هناك المنهج العلمي التجريبي القائم على الاعتبار والتجربة ، فالمعرفة الاسماوية لا تتكامل إلا إذا استطاعت أن تشمل كل الآفاق ، وأن تصل إلى مختلف الأبعاد وهي لا تتكامل ولا تستوعب كل لجوانب إلا أن التمسك بمبدأ المنهج الاسلام . أما منهج لعبانية فإنه قاصر قصوراً شديداً ، لأنه يقف عند المادية . وهي ليست كل ما في الحياة ، فضلاً عن أنها أهدمت عن قصوره عن أسنة علمها

أنفسهم ، ولأنه يقف عند العقل وحده ، والعقل أداة عظيمة لا مثق في مكائنها ، ولكنها محدودة العطاء ، لأنها ذات وظيفة محدودة ككل وظائف الأعضاء وهي لا تستطيع أن تدعي القداسة ، أو تكون موضع العبادة ، لأنها أعجز ما تكون خارج ميدان وظيفتها . وكان العلم طاقة واحدة من مجموع طاقات وهبها الله للإنسان . فإن العقل كذلك مجموعة معطيات لها مجاها المحدود ، فإذا خرجت عنه عجزت عن أن تحقق شيئاً .

ومثال امددة هو المحسوس ، ووظيفة العقل هي فتح آفاق الحياة للإنسان . والمادية من تكون بأي حال أساساً للمجتمع البشري ، لأن في المجتمع عشرات القوى غير المادة .

وحيث لا يستطيع العلم أن يكون منهجاً للحياة ، لأنه بذلك يتجاوز مهمته ، فإن العقل كذلك لا يستطيع أن يكون الوسيلة الوحيدة للمعرفة الانسانية .

فالمادية هنا ، انقضة على (المادة والعلم والعقل) إنما تريد أن تمثل الحياة من وجهة جزئية صرفة ، ثم تتجاوز حوائب كثيرة تعتبرها في حكم العدم ، بينما هي حية موجودة قائمة لها دورها وأورها . وذلك هو قصور الفلسفة المادية بما أن نزل العلم التجريبي عن اعتداده و سطاعته ، ورجع الى موقف الاعتدال ، وأعلن أن هناك عالماً غير العالم المحسوس ، وأن العلم يحاول اليوم أن بطرق بابه .

(٤)

يريد العلمانية أن تحاكم المفاهيم الانسانية في مجال النفس و لاخلق و لاجتماع الى المنهج العلمي (القائم في حدود ما تتركه الحواس ، وما تؤيده التجربة) في حدود العلم والعقل والمادة وحدها .

فمن في استطاعة هذا المنهج حقيقة ان يكون قادراً على استبعاد الانسان في جوانبه المختلفة ، عواطفه وأهوائه ومشاعره وأشوقه وعرائره وصوياته الخفية . هل يستطيع منهج العلوم الذي يقوم على تجريبية المعص أن يستوعب حياة الانسانية ، وهو ليس قائماً أساساً من أجلها .

لقد كان من المقرر أساساً لدى الباحثين والعلماء ، أن هناك ثلاثة مجموعات من العلوم لكل منها منهجه الخاص المستقل المختلف .

أولاً : العلوم الرياضية ، ويتبع في بحثها المنهج الرياضي .

ثانياً : العلوم الطبيعية والبيولوجية ، ويتبع في بحثها المنهج التجريبي .

ثالثاً : العلوم الانسانية والاجتماعية ، وهي لا تخضع للمنهج الرياضي ، ولا المنهج التجريبي ، وإنما تخضع منهج خاص يتلاءم مع طابعها النفسي والوجداني ذلك لأن موضوع العلوم الرياضية والطبيعية ، هو المادة والصاغة ، بينما منهج

العلوم الانسانية والاجتماعية فلان مادته هو الانسان سواء اكان فرداً او جماعة .

وإذا كانت العلوم الطبيعية تختمك الى التجربة العلمية في فحص مقرراتها . فإن العلوم الانسانية لا تملك ما يملك العلم الطبيعي من التجربة العلمية ، ذلك أن هذه العلوم الانسانية ، هي متصل بالهـنـس والروح والعقل ، وكلها لا تخضع للقوانين التي خضعت لها المادة ولا القوانين التي أمكن استخلاصها من دراسات الحيوانات . فالإنسان حيوان وريادة ، لأنه يتميز عن الحيوان شيء أو أشياء . فتنطبق التجارب التي تجرى على الحيوان إذا جريت على الانسان ، لا تكون محقة للنتائج تماماً لأنه سيطر هناك ذلك الجانب الذي يتميز الانسان به على الحيوان .

ولا ريب أن كل القوانين التي تصق على الحيوان لا تصح له لأنه أكبر منها . وأدراك خطار هذه النظرة التي تحاول أن تخضع العلوم الانسانية والاجتماعية لتجارب العلوم لرياضة ، أو تجارب الحيوان ، أنها تحاول اعتبار الانسان قيمة مادية حاصصة ، بينما يريد الانسان على الحيوان شيئاً كبيراً ، هو الذي يتميز به حتى أنه أصبح سيد المخلوقات وصاحب الأمانة ، ومن هنا التميز العقل الذي هو مناط التكليف والإرادة الحرة التي هي معقد المسؤولية الأدبية ، والشيعة الاخلاقية . فإذا اعتبرنا الانسان مدياً صرفاً كما تعتبره الفلسفة المادية ، سقط امتيازه على الكائنات . وسقطت في نفس الوقت مسؤوليته المرتبطة بالعت والجزاء .

وهذا هو أخطر خلاف حذري بين مفهوم منهج لمعرفة لاسلامي ، ومفهوم العلمانية . ومن هنا كانت إقرار لاسلام لمنهج خاص لدراسة العلوم الانسانية والاجتماعية ، يستمد مفاهيمه من الانسان نفسه ، ومن سنن الله في الكون ، وهو علم منفصل عن العلوم المادية والبيولوجية والرياضية له مقوماته

وقايد ، وهو أول معطيات الوحي ورسالات السماء ، وهو العم الذي يطلو
عليه الباحثون المسلمون ، علم الفطرة .

يقول الدكتور محمد أحمد الغمراوي : إذا قدر للإنسان في عوومه ، الختلفة
أن يحيط بالفطرة سوف يستطيع أن يتدي إلى فلسفة غير فلسفة الحاضر ،
عندئذ يرى الإنسان أن سنن الله في الكون واحدة في أطرافها وتناسقها ،
وفي دقتها وصراحتها ، لا ميل إلى تغييرها ، أو الإفلات من عواقب مخالفتها
سواء ذلك من ناحية المادة ، أو الطاقة الكامنة فيها ، وناحية النفس والروح
في الأفراد والجماعات .

فإذا كان العلم قد اكتشف سنن الله انظرية ، فإن عليه أن يجدي إلى
سنن الله في الإنسان والجمتمع . لقد تحقق انكشف عن سنن الفطرة في المادة ،
وبقي أن نكتشف سنن الفطرة في الروح ، روح الفرد ، وروح الجماعة ، إن
كتاب الله فاطر الفطرة يخبرنا بحيلته للفلسفة ، ولم يدركه العلم . وإن الله
سنناً لا تتخلف جرت في الأولين والإعلاء حين عصوا ، واتبعوا أقواءهم ،
وهي حارية ولا شك في الآخرين . «فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي
خاوية على عروشها» ومعنى هذا كله أن هناك منهجاً للمعرفة خاصاً بالإنسان ،
ومنهجاً خاصاً بالكون . أما منهج المعرفة الخاص بالكون فقد هدى الله إليه
الإنسان بالتجربة ، أما منهج المعرفة الخاص بالإنسان نفسه ، فإنه لما كان من
العسير على الإنسان أن يعرف نفسه بنفسه ، فقد هداه الله إليه بالوحي في رسالات
السماء ووضع له ذلك المنهج الذي اعترف فيه برغبته ، ووضع له من الضوابط
ما يحقق له السعي في الأرض وعمرتها والاستمتاع بها دون أن يسقط في حماة
الفساد ، أو الانحلال ، و لا باحية ، وكشف له عن التكليف والمسؤولية
لعمرية ، والالتزام الأخلاقي وهي جميعاً مناط الحساب والجزاء في يوم البعث .
فإذا جاءت العلمية اليوم لتضع منهجاً بشرياً في المعرفة الانسانية فلها من ورف
تعبز عن أن تحقق رسالة الإنسان على النحو الصحيح .

ولسوف تتدخل الأهواء الذاتية وفروض وإطامع لتجعل الانسان متجاوزاً لمغاياته ، منكرأ مسؤولياته ، مدقفاً أى رغباته ، دون تقدير لقدرة جهازه الجسمي ، فضلاً عن فساد غايته التي قامت عليها الحياة في هذه الأرض .

وقد تجاوزت العلمانية الغاية في نظرتها الى الانسان على أنه مادة ، وتطبق تجارب حيوان والحشرات عليه ، ومحاكته الى القوانين التجريبية ، وكان من نتيجة هذا التجاوز تلك المذاهب في علم النفس والاجتماع والأخلاق والوجودية وغيرها من فلسفات تريد أن تحاكم الانسان الذي هو مادة وروح الى ما تحاكم به الطواهر المادية .

من أخطر ما تعتمد عليه (العلمانية) في إقرار منهجها (العقل) . وقد أعلنت المادية من شأن العقل حق وصفته بالقدسية ، واعتقل في حقيقته واحد من معطيات كثيرة للإنسان ، منها الإرادة والعاطفة والروح والنفس والقلب ، وبالعقل يتميز لأنسان عن الحيوان والنبات ، والعقل قدرك قوانين لأشياء وللعلاقة الثابته التي تربط أحدهما بالآخر ، وهو مناط استكشاف الشرعية في الاسلام . ولكن نظرية الاسلام له تكشف عن أنه جزء من شيء أكبر .

فعلماء المسلمين يصفون العقل بأنه « جوهر مصي » خلقه الله في الدماغ ، وجعل نوره في القلب « وهذا الوصف من أعمق ما عُسِرَ به عن العقل وحقيقته ودوره . ويقرون الباحثون أن العقل ملكة سلبية ^(١) وإنه أداة لوعي والإدراك فقط ، ولكنه لا يملك طاقة العمل وإدارة التصرف ، حيث أن الفعل والتصرف من خصائص الإرادة الانسانية .

والعقل شرعه أن تتم الخطوات منه مرتبة على نحو يحسن السابق فيه مرتبط باللاحق .

(١) من بحث عالم كبير .

وفي مفهوم الاسلام^(١) ان العقل يعتدي بالوحي ، وأن الدين يقود العقل الى انصب . والاسلام يرمي الى تحرير العقل من كل سلطان إلا سلطان الله ، فهو لا يتقيد إلا بما جاء من عند الله ، ولا يقيم وزناً للسحر او الكهانة او الأساطير او ما بوصف بأنه من تأثير القوى الخفية .

وفي مفهوم الاسلام أن العقل من خلق الله ، فهو يخضع له ، فلا يشترك معه في الألوهية ، وقد أودعه في لسان ليعرف الكون ويكتشف ما يزمه منه ويتدي به في الظلمات التي ليس للدين أن يكتشفها له وليس سكي بمس لسان العقل من دون الله .

فلا عر أن يحول في لكون ويتأمل ويدرك ويستخرج ما يهدي إليه . وعلى العقل أن يسلم بالأمور التي بينها الله في قرآنه ، ولا يشتط فيدعي أنها غير صحيحة ، فهو خلق من خلق الله .

« والعقل واسطة لا غاية » وهو آلة تنكسر على ما يتعدى ميدها ، ولا تستطيع أن تتجدي من بقوله الله « . فالعقل ليس به صفة القدسة ، او القدرة السكاملة » وإنما هو نور مصباح يكشف في الظلمات ، ولكنه يكشف أمام نور الله » .

« والعقل لا يستطيع أن يكتشف من الخلق والكون ، او أن يصع صاديء المعرفة » ، واعلم المسلمون يرون أنه ما دام نور العقل أضال من نور الله ، فلماذا لا يتخذ نور الله كاشفاً في ميدان الفلسفة يسير نور العقل وراءه .

والعقل الاسلامي يتفق في نتائجه وطريقه مع الاخلاق ، فهو الذي يدل

(١) الدكتوروة ملت الشاطيء : مقالة في الإنسان .

على طاهر ويهدي إليه. أما الفكر والحديعة ولدهاء المؤدية الى السوء، فليست من صنع العقل، وإنما هي من صنع انفس الأماراة بالسوء، ولو رجع الانسان الى عقله رجوعاً سليماً لأبناها

والعقل الاسلامي نور محرر من السموذة والسحر والقوى الخفية، والخضوع لعبر الله، وليس العقل انشري نبدأ للوحي، وسكنه مهتد بالوحي، وهو جهاز يتلقى الوحي ويفسره، وليس له قدرة على معارضة الوحي، او تقديم تفسير آخر .

وهكذا نجد موقف الاسلام واضحاً، هو تحرير العقل من كل سلطان^(١) إلا سلطان الله، وهو جزء من دعوة الاسلام الى تحرير النفس الانسانية والعقل الانساني من الوثنية والشرك والوساطة والمغاهيم نزائفة، وتخليصها من عبادة مساوى الله، ومن كل عبودية لغير الله، مواء أكانت بطلا أم لا، أم رغبة .

والعقل لا يستطيع أن يكشف سر الخلق، او ان يضع مبدىء المعرفة فضلاً عن أنه ليس هناك عقل مطلق مجرد من البغض والشهوة .

وقد نأكد أن طبيعته تكوين عقيننا ترتبط بوضعية الانسان في الارض، وهو القدرة على التقسم في إدراك جوانب المادة وتسجيلها وعجزه عن استكناه أسرار التكوين الانساني، وسيظل سر الروح الانساني بعيداً عن مجال إدراكه كي يظن عاجزاً عن وضع التفسير الكامل للكون .

وقد أكد العلماء أن العقل لا يستطيع أن يحكم على الاشياء إلا إذ حصرها

(١) من بحث مستفيض اؤوب كتاب « خصائص للتصور الاسلامي »

بين جناحي لزمان والمكان . أما ما عدا ذلك فليس عليه للعقل سلطان ،
والعقل محدود فلا يستطيع أن يتصور غير المحدود ، ولا يحكم على غير المتناهي ،
والعقل لا يتصور الخلود ، ولا يستطيع أن يحكم على الله أو صفاته أو قضائه
وقدره ، ذلك أن الله عز وجل غير محدود . فالعقل لا يستطيع أن يحكم
عليه ، ويختل ميزان العقل إذا حاول الحكم على غير المحدود ، ويقع في
التناقض هذا فضلا عن أن العقل لا يستطيع أن يحكم ولا يوضح حكمه إلا في
الأمر المادية ، أما وراء المادة وعام الغيب فلا يستطيع تحاوره (١) .

وفي تقدير مفهوم الاسلام أن العقل أحسن وسائل المعرفة ، وجناح من
جناحيها ، وللمعرفة جناحان ، عقل وإيمان ، ولكنها لا ينصلان ، والإيمان
أساس وطريقه الوحي ، وهو نبي يقرره لا يتمس رأيه العقل ، لأن ذلك
أكبر من ميدانه .

ومن هنا يكون الخطأ الجسيم الذي نقول به العلمانية ولاديه من أنه لا
توجد حقيقة غير خاضعة للعقل ، ذلك أن هناك حقائق كبرى لا يستطيع
العقل أن ينظر فيها . وأن العقل في حدود وظيفته وقدرته ليس مكلفاً بهذه
حقائق ، وليست به القدرة والأجهزة التي تمكنه من النظر فيها .

وللعقل بداية ترى أن الكون مصنوع ، ولا بد له من صانع . ولذلك
فإن الإلحاد هو عصبان بداية العقل و لاسلام لم يبتأ إلى شيء يعارض العقل
والفطرة . فالشرية تصابق العقل والفطرة وعوام الغيب من وجود الملائكة ،
ودار الشوب وانقلاب كلها أمور ممكنة يدركها العقل ولا تنجافي أحكامه ،

(١) راجع المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى للجزالي .

ولا يستطيع العقل أن يقيم الدليل على عدم وجودها^{١١} . ومن هنا وفي ضوء هذه الحقائق يبدو اعتساف النظرة العلمانية القائلة بسيادة العقل كمصدر وحيد للمعرفة منكورة كل وسائل المعرفة الأخرى من وحي وقلب وتاريخ وفطرة ، وهو قول لا يراد به إلا إبعاد الدين عن مجال انتوحيه وإحلال العقل محله ، أو إحلال المعرفة بسبيل عن الإيمان . ولن تستطيع البشرية أن تجد طريقها الحق إذا بدأت بالدين العبر ، أو جعلت المعرفة بديلاً للإيمان ، فالعقل والمعرفة قيمتان معروضتان للأهواء والأخطار والعجز الذي نخرج منها من كل مكاب . وليس في الإمكان أبصاً إخضاع الدين للعقل ، وسدقى للعقلانية والتجريدية في مكان المعجز والقصور . وفي منطقة واحدة من مناصق المعرفة الواسعة الكثيرة لأبعاد ، وسيظهر نتائجها قاصرة في حدود المسادة وحدها . وإلا فبن في وسع العقل أنت يتجاهل العاطفة والتوجدان والروح والتدين والحب والبغض والقيم الجمالية ، وكلها لا يدخل تحت دفوذه ، ولا يمكن إخضاعه له .

ومن هنا يحى منهج المعرفة الاملامي في القرآن الكرم شملأ يتخاطب العقل والروح والعاطفة ويخاصب بالبرهان والحب والتاريخ والعبرة ، ويتخاطب الانسان من كل جوانبه وتواحيه .

وبخلاصة القول أن العقل وحده عاجز عن أن يصل الى الصواب والعقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب ، ولا كاشفاً للغطاء في جميع المضلات وتجميع العقل واعتباره سبيلاً وحيداً للمعرفة ليس نظرية إسلامية . وقد وصل لى ذلك بعض الفلاسفة الغربيين وقد يرجسون إن الذهن البشري وحده لا يستطيع فهم حقائق الحياة .

(١) محمد فريد رجندي .

وقد ظهرت أحاديث زائفة منسوبة إلى الرسول وصعها دعاة الأفلاطونية
المحدثنة عن خلق العقل وغيره . وقد هاجم الإمام بن تيمية هذه الأحاديث
وأثبت وضعها .

مهمة العقل هي البحث عن العلاقة بين الأشياء ، والبحث عن هذه
القوانين . فإذا تجاوز مهمته ذلك عجز أن يحقق شيئا ، شأنه في ذلك شأن
المعلم الذي هو محاولة لتفسير ظواهر الوجود . فإذا تجاوز ذلك لم يحقق شيئا

(٦)

من أخصر الخلافات بين مفهوم العلمانية ومنهج المعرفة لاسلامي - القيم
الثابتة - والقيم المتطورة او المتغيرة .

ذلك ان من أخطر ما تهدف إليه الفلسفة المادية وريستها المادية القول
بالتطور المطلق الذي لا ثبات معه على نحو يعرض للدين والقيم الروحية
والخلقية بالتشكيك والاضطراب . إن التطور والحركة ظاهرة طبيعية ،
ولكن أين تجري الحركة او التطور ، هل تجري في الفراغ المطلق ، أم تجري
داخل إطار ثابت . ذلك هو التجاوز الخطير الذي تجنح إليه لفلسفة امادية
حرياً وراء خطها الواضح خط التجزئة والانشطارية .

لقد شأت فكرة التطور في مجال البيولوجيا ، كمطرية علمية محصنة ، ثم
نقلها الفلاسفة الى مجال المجتمعات والفكر . وجاءت قوى ذات أهداف معينة ،
فركزت على فكرة التطور ، وأعلتها إعلاء خبيراً حتى جعلتها أشبه بالمعائد
الثابتة في إقرارها بالسلطان على كل القيم والقيمات الاخلاقية والاجتماعية .
وكان ذلك جرياً مع الاتجاه المادي الخالص الذي يحاول أن يسكر كل ما
سوى الحس والمادة من قيم .

ومن الحق ان أي تطور او حركة في الكون او المجتمع لا يمكن أن

تنطلق من هرع ، و تجري اى غير عابة ، ولا سدّ لكل متحرك من إطار
او فلك معلوم ، وأن هناك استحالة عقلية في أن تجري سرّكة التّصور عشوائياً
من غير نظم ثابت ، او قانون حاكم .

وهنا ينكشف تجاوزه الفلسفة المادية سهج العلم بحيث تسيطر القوى التي
تتخذ من النظريات العلمية والفلسفية أسلحة لتحقيق غايات بعيدة المدى ، ثم
تصيب هذه النظريات بالتمويه وتعلف الأموء بهريق كادب ، له طابع العلم
ومظهره .

ولمفهوم العلمي الصحيح هو أن هناك عناصر ثابتة ، وعناصر متغيرة ،
يجري عليها التطور ، وأن تناسقاً يجري بين عناصر الثبات وعناصر التطور .
وهذا المفهوم العلمي نفسه يطابق مفهوم الاسلام ، فالاسلام يؤمن بثبات
الأصول العامة والقواعد العليا مع تطور الجزئيات والتفاصيل والمعروض .

ويستمد الفكر الاسلامي مفهومه في التطور والثبات من قوانين التوازن
الذي يحكم الوجودات جميعاً ، ومن هنا فلا سبيل الى القول بالتطور المطلق ،
وسكار عنصر الثبات ، ولا سدّ من الارتباط بين القاعدة والحركة ، ومن
المستحيل عقلاً ، ومن المناقضة لقوانين الوجود والحياة أن ينفصل التطور عن
قاعدته ، وأن يجري في إصلاق ، والحياة تتحرك وتتغير في كل جزئياتها ،
ولكنها لا تخرج عن قواعدها الثابتة ، والفكر بعامة يتطور ، ولكنه يظل
ثابت الأصول والمقومات ، والقاعدة العلمية لأصلية هي : « الحركة حول محور
ثابت » . وفي حياة قيم ثابتة لا سبيل الى تطورها فيما يتعلق بوجدانيه الله ،
وحقيقة الانسان ، وأصول الدين ، ووحدة المجلس التشريعي ، وحدود الله ،
والبعث والجزاء . فلا تستطيع نظرية التطور بالغة ما بلغت أن تتحدث عن
تطور في هذه القيم منذ قامت الارض ، وأزالت الأديان ، وسعى الانسان
في الارض .

ولا ريب أن ثبات هذه القيم هو الذي يفسح المجال للحركة والتطور في مختلف المجالات ، وتبقى هذه الرواسي قائمة كعلامات أصيلة تهدي إلى كل طريق .

وقد جاءت هذه الثوابت بمثابة ضوابط للحركة ، فهي لا تتناقض معها . ولكنها تعين عليها ، فهي ليست قواعد معوقة بقدر ما هي أدوات منظمة . ذلك أنه لا بد لكل مجتمع من إطار يتحرك داخله ، ويرتكز عليه ، ثم تأتي بعد ذلك التفاصيل والجزئيات لتتطور طبقاً للظروف والبيئات والعصور .

وإذا كان هذا كله هو حصيلة المنهج العلمي الاسلامي في مفهوم التطور والثبات ، وهو مطابق لمنهج العلمي العام لجامع بين جناحي المعرفة ، والذي لا يقصر على مفهوم (المادة والعقل والعلم التجريبي) فحسب ، فلا شك أن محاولة فرض مفهوم التطور المطلق ، إنما هو هدف من أكبر أهداف الفلسفة المادية التي تحاول أن تسبصر بقوة على الفكر الشرقي كله ، وتقرقه من مفاهيم الايمان بالله ، والأديان ، والبعث ، والجزاء ، وتدفع به بعيداً إلى هابطة خطيرة تجدها واضحة وضوحاً لا مزية فيه ، لكن من رجع (روتوكولات صهيون) أو نصوص التلمود ، أو اتصل بالمحاولات التي جرت في الغرب خلال عصر التنوير في سبيل إخراج الفكر الغربي المسيحي الأص من كل القيم . ودفعه إلى مجال المادية المفرقة ، وتشكل هذه المحاولة فلسفة واضحة متكاملة تهدف إلى تدوير قوى الأديان والنوحيد والأخلاق والإيمان بالله . ودفع الإنسانية كلها إلى لدمار نهطيم قيمها ومعنوياتها .

ولقد كانت نظرية التطور هي المنطلق الحصري للقول بأن كل شيء يتحول ويتغير ، ولا يبقى شيء ثابت ، وإن كل أمر يبدو ضعيفاً ، ثم ينمو ويكون في مراحل الأخيرة أقوى وأعظم منه في مراحل الأولى ، ولا ريب أن في

ذلك زيفاً كثيراً، لأنه يراد بذلك أن يقال أن الحضارة اليوم بعد أن تجاوزت الأديان أصبحت أكثر قوة وأعظم من مرحلة الحياة التي عرفت فيها الأديان. ومعنى هذا أيضاً القول بتطور الأديان ، وتطور شرائع ، وتطور اللغات ، وكل هذا - سم زعاف يراد به تدمير كل القيم والقيمات الأساسية ، وإلغاء عنصر الثبات الذي تقوم عليه الحياة والفكر البشري جميعاً .

ولقد كان الترويج لهذه التطور عنى هذا النهج خروجاً به من المجال العلمي التجريبي الضارم إلى المجال الفلسفي الذي لا يخضع لأي سند أو قاعدة من أنواعه الثابتة ، ومن مذهب التطور انطلقت كل المذاهب والدعوات والفلسفات المادية . فقد اعتبره المثبتون به قاعدة علوم جديدة هي : مقارنات الأديان ، وتفسير التاريخ ، وتحليل النفس ، وعلوم الأحياس ، والاقتصاد ، والاجتماع .

ومن هنا أخذت هذه العلوم تخضع لمذهب المادي ، وتحاول أن تشكل ما أطلق عليه المنهج العلمي القائم على المادة وحدها . والذي يتناقض مع أبسط قواعد وأصول منهج المعرفة الانساني . ولقد كان القوم بالتطور المطلق سبيلاً إلى نزع القداسة عن الأديان ، والشرائع ، والقيم ، والأخلاق ، والسحرية منها ، والدعوة إلى التحليل والاباحية ، وإنكار مقومات المجتمعات ، والقيمات عنى النحو الذي كشفت عنه نظريات هرويد - ووركاي - وليفي بريل - وصارت .

ولقد هوجمت نظرية التطور المطلق في محيط البحث العلمي الأصلي هجومياً علمياً ، ودحضت بمنطق العقل ، ومنهج الفطرة جميعاً. ولكن أصوات دعايتها المسرفين في استغلالها علا على كل الأصوات .

وفي البروتوكولات نص صريح في هذا المجال يقول . إن داروين ليس

يهودياً ، ولكننا عرفنا كيف ينشر آرائه على أوسع نطاق ونستغلها في تحطيم الدين .

ومن أبرز من دحضوا نظرية التطور المطلق الدكتور كرلسي موريسون الذي أحاب بعد بحث مستفيض على لسؤال المطروح فقال : إن حقائق الأشياء ثابتة لا تتغير . وإنما الذي يتغير هو الصورة فقط . ذلك أن نزعة الطعام لا تتصور . وإنما الذي تصور هو صورة الطعام . وإن نزعة اتخاذ المساكن لا تتصور . وإنما الذي تغير هو صور البيوت . وإن نزعة الاناس وسائر المورة لا تتصور . وإنما الذي تصور هو صورة الناس . وإن نزعة القتال والصراع فطرة بشرية ، وإنما الذي تغير هو صورة القتال .

وقال : إن التطور إنما هو في الصور والهيئات لا في الحقائق ، لأن الحقائق ثابتة لا تتغير . وإن القول بأنه (لا شيء ثابت على الاطلاق) نظرية زائفة .

والمعروف ان الذين حملوا لواء الدعوة الى التطور المطلق لم يكونوا علماء ، وإنما هم أناس موصومون لهم صلة التسمية بالخفافل الماسونية ، وان هذه الفكرة أساساً هي من نتائج الايديولوجية التامودية الطامحة الى السيطرة على العالم وتدميره .

وتقول البروتوكولات : لاحظوا ان نجاح دارون وميركس ونيتشه قد رتباه من قبل . وان الأثر غير الاخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الاممي (غير اليهودي) سيكون وضعا لنا على التأكد .

والقد نقلت اعلامية نظرية التطور بمختلف أخطارها وأبعادها الى الفكر العربي الاسلامي وجرى كثير وراءه يربحها دون تفسير لمفهوم الاسلام للجمع دتاً بين التطور والشبثات وهو جمع يقوم على أساس علمي صحيح .

والقد فرق الباحثون المسلمون بين التطور والتطور ، وعارضوا القول بأن التطور معناه تعضيل التطور الأخير على التطور السابق له .

فالتطور يشمل أي تغيير يحدث في أوضاع الجماعة ، سواء في اتجاه تقدمي تصاعدي ، أو في اتجاه عكسي تدرجي ، ثم هو فوق ذلك ينبغي على أن دوافع هذا التغيير وعوامله إنما تكون مشوهة ذات الشيء ، ومرددا إلى ما فيه من صاقات طبيعية .

أما التطوير فهو على عكس ذلك ، يختص أولاً بالتغيير التصاعدي الذي يهدف دائماً إلى طلب الكمال والحياة الأفضل ، ويتأثر بدوافع خارقة عن طبيعته .

والقوة الخارجية هي : القيادات الإصلاحية والدعوات التقدمية (١) له .

وفي هذا ما يعني الموازنة بين أصول الفكر الإسلامي ، ما يقوم عليه من نشرعات وقيم . وبين ما يتحدد في المجتمع تحت إلهام من عوامل التطوير الفردي في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ومن هنا أصبح واضحاً . أن التطور لا يمكن أن يكون قانوناً تقدمياً بمعنى أن كل طور أفضل من التطور الذي سبقه .

ومن ناحية أخرى فإن الفكر الإسلامي قد واجه أخطاء نظرية التطور التي جعلتها أصعبها منطلقاً إلى الفكرة العلمانية . والتي ارتبطت أساساً بالنظرية المادية ، وخاصة فيما يتعلق بإنكار الخالق ، والقول بنشأة الكائنات الحية نشأة طبيعية .

{١} من بحث الدكتور محمد بيصار في كتابه لمبادئ والأخلاقيات .

والفكر الاسلامي يثبت الخلق لله لا للطبيعة ، ويقرر وقوع البعث في الآخرة ، كما يقرر الايمان الكامل بعالم الغيب ، بل إن ما يتصل بنظرية التطور من آراء تتصل بالارتقاء والانتخاب الطبيعي كلها قد دحضها العلماء الذين جاءوا على طريق دارون من بعده ، وانكشف زيف هذه الآراء وانكشف هدف زيف النظرية وسوقها إلى الغاية التي يريدونها اعداؤهم خروجاً من نطاق العلم التجريبي الذي زيف كل دعاوى الفلاسفة ، وهو هدف واضح محدد ، يرمي إلى القضاء على فكرة الدين وما يتصل بها من إيمان بالله واليوم الآخر .

(٧)

من أخطر ما وصلت الى تقريره فكرة العدمية انطلاقاً من مبدأ التطور المطلق . القول بنسبية الاخلاق ، واقرب بتطور الاخلاق تبعاً لعامل الزمان او عامل المكان ، واختلاف ظروف الحياة ، وهو منطق يرمي الى التحرر من الصوابت الاخلاقية ، والمثل العليا حيلة ، وينسجم هذا الاتجاه في الفلسفة المادية مع القول بأن الحياة نهاية كل شيء . وان حقيقة البعث والجزاء هي في نظرها من الغيبات التي لا تقع تحت طائلة الحس او مجال التجربة .

والواقع أنه لما كانت إرادة الانسان أساساً هي منطلق المسؤولية الفردية في الحياة . فقد كان لا بدّ لهذه المسؤولية من محاسبة وجزاء . ولم يكن أن توجد الحياة عبثاً . وان رسالة الإقامة في هذا الكون ترتبط مسؤولية وأمانة ورسالة لها قواعدها وأصولها ، ثم هي مقدمة لبعث وحساب وجزاء . وإلى جانب المسؤولية الفردية التي هي مناهج التكليف ، هناك الالتزام الخلقي في التفرقة بين الخير والشر ، والتأمل الخير ، ومفهوم الالتزام يقتضي أن يكون الانسان قادراً على تجاوز ارضية والتمس الفضيلة . وقد دعا القرآن الى الالتزام الحقيقي وكشف عن أن النفس الانسانية قادرة على تجاوز الشر . وان إرادة الانسان لكيفية مردده ، وان في النفس قوة كامنة تهيه التوجيه والإرشاد ،

وتحدد للإنسان ما يجب عمله ، وما يجب تجنبه ، والنفس الإنسانية في تقدير القرآن ليست شريرة في أصلها ، والأمر في الالتزام الخلقي متوقف على مدى استخدامنا للقوى العليا التي أودعها الله فيها .

والاخلاق في مفهوم الاسلام ثابتة لأمر مرسطة بالإنسان نفسه الذي تشكلت قوه على النحو الذي يجعله قادراً على تبين طريقه في أي عصر وفي أي بيئة .

وقوام الاخلاق في الاسلام : حرية والاختيار ، فلا اخلاق بغير حرية ، كما لا تكليف بغير اختيار . والإرادة حركة داخلية نفسية صرفة ، ولذلك يقرر الاسلام أن المكروه إذ فعل ما يكره عليه ، كان له عذره ، ومن حرية الاختيار : أنه يكون العمل الخلقي متصفاً بالطوعية والابهاث من أعماق النفس .

ويقوم مفهوم الاخلاق في القرآن على أساس الاستطاعة والتوفيق بين أمر الله ومقتضيات الواقع ، ويجمع بين الاتحامين ، لا تحديد صارم ، ولا ترك كامل .

وقد رسم الاسلام بالأخلاق منهجاً وسعاً مرناً يسير انطباق في مختلف العصور والنباتات ، وجعل إضمار القيم الاخلاقية وسعاً رجباً يحقق الحرية الشخصية ، وينقل المجهود الفردية . أمم الضوابط التي أقرها كقواعد اخلاقية ، فقد أقام بها حواجز متينة ضد الظلم والشر والفوضى . وقد أفاضت هذه الضوابط مع رحابة الإطار فرصة للناس في مختلف العصور للقدرة على الحركة والتشكل ، واختيار الصور والأوضاع التي توفق بين القيم القرآنية الأساسية للأخلاق ، وبين التجارب والاحداث التي يقدمها تطور المجتمع ، بما يحقق التقدم والحركة في جو من حرية الفكرية مع التعبير عنها بما يلائم

المصر . وفي حدود هذه المروية يجعل الاسلام من اقيم الاخلاقية قيمة ثابتة في كل عصر وبيئة ، وربطها بالانسان نفسه . أما محاولة القول بنسبية الاخلاق في مفهوم المعنوية والفلسفة المادية ، فإنها مرتبطة بإنكار البعث يستهدف القضاء على فكرة الإلزام التي هي أساس تطبيق الاخلاق ، ذلك انه إذا انعدم الإلزام ، انعدمت المسؤولية ، وفقدان المسؤولية يؤدي الى ضياع الحق نفسه ، واستحالة إقامة أسمى العدالة .

الفصل الثالث
العلمانية والدين

إن أخطر ما تعارضه العلمانية . هو الدين ، وإن ما وصلت إليه من إقرار
بطرة عمية فلسفية تختلف عن منهج العلوم التجريبية ، ويتميز «لتحرر من
العقائد الغيبية ، والمواطف تحت إسم العلمانية ، إنما هو في تقدير أصحابه
بديل عن الدين ، وإن هذا المنهج يستهدف تفسير الحياة والمجتمع : تفسيراً
حسيّاً ، زمانياً ، دنيوياً ، ليحرر البشرية من الأديان التي نسم بأشياء ثلاثة
خطيرة :

الغيبيات - ولاساطير الفاتية والحماة الآخرة ، وإن هذا المنهج
يستهدف :

أولاً : التحرر من قيود لأديان التي تصعب المعرفة البشرية ، والتي لا
يمكن تحصيلها .

ثانياً . رفض اعتبار الدين أساساً لحياة لمجاعات البشرية .

ثم تقدم العلمانية في منحها الخطير بمجموعة فروض :

الفرض الأول . أن الكون مستقر في ذاته ، تفسره القوى والقوانين التي

تشكل منها وقسوده فلا يحتاج الى أية قوة خارجية يستعين بها في تفسير ما يحدث فيه .

الغرض الثاني : ان الطبيعة والمجتمع في حركة وتغير لا ينقطعان ، والنشاط البشري في تطور دوماً الى الامام لا يعرف الغائية ولا الاستقرار .

الغرض الثالث : هو أن الاديان مهما اختلفت مهماً في نظرتها الى الكون والمجتمع والاسان واحدة ، وأنها تعتبر العالم الذي يعيش فيه محطة انتقال الى عالم أخروي أفضل . وبذلك فإن السلوك يجب أن يوجه بكلية الى العالم الآخر . هذا في احتصار هو موقف العلمانية من الدين .

والحق ان العلمانية هي النتاج الاخير للمحاولات الخطيرة الدائسة منذ عصر التنوير في اوروبا من أجل هدف خطير تستهدفه لايديولوجية التمددية وتعمل دائبة له عن طريق الفلسفة المادية وبفرضياتها المتعددة التي انتقلت خلال مراحله عديدة . واستهدفت معارضة وجود الله والاديان والرسول ، والكنيسة لسيادة من ناحية ، ومعارضة الشرائع والاحلاق من ناحية أخرى . وإقامة دين جديد يحل محل الدين الحق المتروك بالوحي من عند الله ، هو دين البشرية المتحرر بالإلحاد من الانوئية ، والمستعد بالعلمانية للربا ، والجنس ، والوفئية ، والإدانة ، والدعوى .

ولقد نجحت التجربة في الغرب نجاحاً منقطع النظير ، مما أغرى دعاة العلمانية الى مسابقة الزمن في حمل المسلمين عيناها ، غير ناظرين الى مسبب الفروق البعيدة في العقائد واللال والتحل بين الغرب والشرق .

وكان الاسلام هو الصخرة الصماء الغائبة التي تعجز العلمانية عن مساطحتها مهما بد ها خلال نصف قرن ، او يزيد ان الاساليب المقروضة من خلال المتعلم

والثقافة . والقانون الوضعي ، والمصرف ، والصحافة . والفرية قد استطاعت أن تركز للعالمية قاعدة سوف تنطلق منها إلى استيعاب الفكر الإسلامي ، وحتو المجتمع الإسلامي ، وتحقيق الفساية الكبرى على النحو الذي توقعه توماً بعض شباغ العلمانية بعد نكسة ١٩٦٧ حين تمت الصيحات والدعوة إلى قطع آخر خيط يصل المسمين بديهم وفكرهم . كئمن . تحررهم من الصهيونية الغازية ، أي يحرر أشد وضوحاً . الدعوة إلى الاستسلام الكامل للأيديولوجية اليهودية ثماً لحلاء صرائيل بعد أن يصحح العرب والمسلمون ليهوديين صهيونيين بالعقيدة والفكر . وتلك غاية العلمانية

والواقع أن ركائز الدين في عالم العرب والإسلام أعرق مما يتصور دعاة العلمانية ، وإن المقارنة بين عالمين في مجال الدين يكشف عن خطأ في التقدير . وتحاوز في الأهواء .

ولو أن العلمانيين كانوا علميين حقاً يصرون عن فهم التجربة ما تحتويه من مقارن ومقايسة لكان عليهم أن يقرنوا بين مفهوم الدين من حيث يطلق على عمومته ، وبين مفهوم الإسلام كدين له طابعه المتميز من حيث هو دين وندم مجتمع .

لقد كان الخطأ الكبير الذي وقعت فيه العلمانية ، وهي تنمى ليس وتشهر به أنها اعتمدت على تسويات رائدة ، ولم تعتمد على أصول أصيلة لدين الله الحق ، وإنما نظرت من خلال مرحلة محدودة لها ظروفها وطبيعتها . وعجزت أن تنظر نظره كلية تتحيط بالقضية من مختلف أبعادها . وأن العلمانية حين تصف الدين بأنه مجموعة من الفسيات والأساطير ، والخرافات ، والأوهام . إنما كانت تصف واقعاً أمامها ، غير أن لم يكن في الحقيقة كل الدين ، وإنما حين نصف اتساع الدين بأنهم أصحاب عقلية غيبية . فمن ذلك لا يزج أصحاب بنية معينة ، أو أنهم حين يقول قائلهم أقيود الشعوب ، أو مصدر

الاستعداد ، او خداع الصحفاء وتعليقهم بالجنة في الآخرة . كل هذا وارد في حدود النموذج الذي كان موضع التحدي ورد الفعل .

وإذا ذهب بعض رجال علم النفس او الاجتماع او لاختلاق الى إقرار نظريات تتصل بالكتب او مقاومة القرئز ، و معارضة طسعة الانسان في معطياته ورغائمه . فإن ذلك إنما يمثل واقعاً عرفه الغرب باسم الدين ، ولكنه لم يكن هو الدين في مفهومه الحق المنزل من عند الله وإنما كان ذلك كله تفسيراً بشرياً .

ومن الحق أن تردد العلمانية كملت الاساطير والالوهام والخرافات ، لأن ذلك نص بذلك الفكر المعروض باسم دين ، ولدي يعطى حق فهم الاسرار لطائفة من الناس من دون الناس جميعاً . عبر ان العلمانية كانت عاجزة عن أن تفهم ان تحديتي فاصرة على بيئة معينة ، وان ما تواجهه ليس هو «المنهج» الأصل الذي قدمته رسالات الانبياء . من ربما لم تكن العلمانية عاجزة ، ولكنها كانت مفرضة ، وكانت على أهواء تريب أر يستجيب دين بالحق او بالباطل ، وأما استفادت من بعض وقائع في التاريخ من جراء تطبيق تفسيرات فاسدة . ولو أنها كانت علمية بالمعنى العلمي الحقيقي لوقفت عند حدود الحق . ولا مصفت كلمة الدين ، ولنضرت نظرة واسمة في الدين الخاتم ، وفي الكتاب المهيمن على الكتب ، ولم تشد في البحث ولم تتعسف النظر ولابت الى شيء من الانصاف بديلاً لهذا التعصب والظلم والإفتئات .

(٢)

ليس لاسلام في الحقيقة كما تصورت العلمانية الأديان ، فقد حفظت نصوصه ومصادره ، وفصل بين الأصل فيه ، وبين تفسيرات لمفسرين والفقهاء ، وبقي النص الأصيل ثابتاً ، (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) . ولا ريب أن المراجعة المنصفة له تكشف بوضوح عن أصالته في ارتباطه ، بغطرة ، وفي مسيرته للعلم ، وفي إنشئه للنهج العلمي الأعلى الذي تجرد من الأهواء ، وسلم من العادات والمطامع ، ولا ريب أن إلقاء نظرة على مصدر الاسلام ، وهو القرآن اودحي به من الله ، يكشف للنفس المتطلعة الى معرفة الحق ، عن الضوء الساطع الذي يقنع القلب والعقل معاً ، وقد هدى للعشرت ، بل المثات في العصر الحديث ، من التمسوا عنده أصول المعرفة .

ففي مجال الصلة بين لانسان والله ، وبين لانساء والكون ، وبين لانساء والحياة ، وبين الانسان والمجتمع . قدم للقرآن نهجاً غاية في السلامة والحكمة خالياً من الاساطير والأوهام والخرافات التي لانساء بعض تفسيرات الأديان . فجمع له بين الإيمان والمعرفة ، والروح والمادة ، والقلب والعقل ، والدنيا والآخرة . وكشف عن حقيقة الانسان ومهمته في الحياة ، وأجاب عن كل لأسئلة محيرة التي ما تنزل الفلاسفات تبحث عنها . أحاب عليها عند أربعة عشر قرناً مما يقنع ذوي الالساب . لماذ جاء وما هي رسالته ومسؤوليته ،

وكيف يبعث بعد موته ليذهب يوم الجزاء والحساب ، ويميش الحياة الأخرى ، والقرآن يهدي الى همد الفهم في أسلوب يخاطب العقل والقلب ، والإقناع والبرهان ، والموعظة والحكمة ، وبالتهجئة والتاريخ ، وذلك منهجه الجامع للمعرفة الذي لا يقتصر على أسلوب واحد منها ، أو طريق واحد إليه .

وقد حرص الاسلام عن طريق منهجه انقرا في أن يحسب الإنسان من امشطارية المعرفة ، وبشطارية الحياة ، والتفرقة بين حوئها المختلفة ، كما قدم له منهجاً كاملاً عن « عالم القليب » حتى يكون على بينة منه ، فلا يحتاج الى البحث عنه ، وبعض في طريقه الى كشف أبعاد الحياة ، والانساس ذخائرها وكنوزها ، ونماء المجتمع ، وإنشاء الحضارة ، وإقامة العمران . وقد أقام الاسلام منهجه على قاعدة واحدة كلية هي : التوحيد .

فالإيمان بالله وإقراره بالعبادة ، والإقرار به بالحق والأمر هو دعامة الأمر كله . ومنه تنطلق كل أسباب الحياة .

وقد أكدت الأبحاث والدراسات العلمية ضرورة الدين ، ووجود نزعة الدين في كل بني البشر ، وحاجة النص الإنسانية إليه ، ولا توجد أمسية واحدة تدل على أن حضارة الدين ستزول من الأرض قبل أن يزول الإنسان^(١).

والدين هو لاعتقاد بوجود ذات غيبية علوية لها شعور واختيار ، وهما تصرف وتدير للشؤون التي تعني الإنسان ، وهو الإيدان بدأت إلهية حديثة بالطاعة والعبادة .

ومطلب الألوهية مطلب توافقرت عليه الفلسفات والسموات ، وأن دلائله

(١) دكتور محمد عبد الله درار ، الدين .

البرهانية ماثلة في الانفس ، وفي الآفاق ، وارت بواعثه النفس مركوزة في القول وفي لوحات .

ون آيت الألوهية مبثوثة في كل مكان ، وان وسائل الناس الى معرفتها مختلفة . وقد أقام القرآن منهجاً علمياً في المعرفة يميز نظيره في شموله وتكامله . فقد اعتمد على أعمدة متعددة بتعدد معطيات الانسان :

أولاً : المنهج الطبيعي بالحديث عن السماء والارض والحياة والموت .

ثانياً ، لمسح الروحي ، بالحديث عن الجسم والروح ، وانفصال الروح بعد الموت .

ثالثاً ، المنهج النفسي ، بالإشارة الى قصور الإرادات الانسانية عن بلوغ أهدافها ، وإلى عجز الإنسان أمام المقادير العليا ، وتحويل الإرادات الانسانية عن أهدافها .

رابعاً : المنهج لثقسي ، بالحديث عن النفس في مراحلها المختلفة : النفس الامرة ، النفس اللوامة ، النفس المطمئنة .

خامساً : المنهج الاجتماعي بتقرير ما للبيئة والوراثة من سلطان يوسع على النفوس والافراد ،

سادساً : لمنهج التعميمي ، وهو منهج واضح في آيات لقرآن .

(٣)

لا ريب في وجود ظاهرة الدين في البشرية كلها ، يؤيد ذلك ما قاله
يوتارك (في القرن الاول الميلادي) . من الممكن أن تجد مدناً بلا أسور ، وبلا
مواك ، وبلا ثروة ، وبلا آداب ، وبلا مسارج . ولكن لم ير إنسان قط
مدينة بلا عهد ، او لا تقارس المعادة .

ويقول ماكس مولر : إن الدين قوة من قوى النفس ، وخاصة من
خصوصها ، وإن البشر يتأثر بهذه القوة ، وبأسماء ورموز مختلفة متعددة ،
تأهب لإدراك الأسرار الغامضة ، وإن فكرة التعبد من العرثر البشرية التي
خطر عليها الإنسان منذ نشأته الأولى .

ويعتبر علماء الاجتماع ، الدين من أهم القواعد التي قام عليها بناء المجتمع
البشري ، ولم يذكر التاريخ قوماً او جماعة عاشت دون أن تؤمن بدين .

ويقول سوندر بلوم في كتابه (مختصر تاريخ الأديان) : لم يغير في أي
مكان على قبيلة ، او شعب ليس له طقوس مقدسة ، او أنه لم يؤمن بكائنات
عليها ، وإد الذين أصدروا بوجود شعوب وقبائل لا تدين بدين ، إنما ستندوا
في دعواهم الى ملاسعات غير صحيحة .

ويقول أرسطو رينان : من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نخبه
وكل شيء بعده من ملاد الحياة ونميسها . ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال
العقل والعلم والصناعة . ولكن يستحيل أن ينتهي « الدين » ويتلاشى ،
بل سيبقى الى الأبد حجة فاطقة على بطلان المذهب المادي الذي يود أن يحصر
الفكر البشري في المضائق .

ويرى فريد وجيدي ان الدين ينس فلسفة ، ولا فقها ، ولا علما ، وربما
هو من روحاني في النفس للخلاص من أسر المادة الأرضية والانجلاء الى
الإنسانية ، وان هذ الميل فطرة مما فطر الله عليها كل نفس إنسانية ، وما
يرال يزيد العلم قوة وطهورا ، ولا يعنى أن دوراً من أدوار الاجتماع ، ولا
حصلاً من أحوال التقدم الصناعي يلاشي هذه الفكرة . ويرى علماء الاجتماع
المحدثين ، عدم جواز تجاه مؤسسة تستند الى الكذب ، والزيف واستمرارها
ودوامها وقتاً طويلاً بحيث تظل في حموية عظمى ، وعندهم ن الادب ان ظاهرة
طبيعية ، ولولا ذلك لاعتوضت سبلها مقاومة قاهرة يتعذر التغلب عليها ،
وان في العقل ميلاً الى التوحيد ، فهو يطلب دائماً الوحدة وراء التنوع .

وحقيقة الاولى في الدين هي التوحيد ، وليس الوثنية ، فقد بدأت
الشريعة موحدة ، ثم اضطرت بها السبل فنجرف الانسان عن عبادة الله
لحق ، وعن الاعتراف ، وقد نأكت هذه الحقيقة في القرآن فصلاً عما كشفت
عنه الحفريات والابحاث الانثروبولوجية . وليس صحيحاً ما يجاور بعض دعاة
مقاربة الادب ان هناك تدرج او تطور من السحر والكهنة ، والتنجيم ،
والتائم ، والطقوس الى عقيدة التوحيد .

ذلك أن لانسان بدأ موحداً ، وأدم ~~عازي~~ اول من حمل رساله التوحيد
أما السحر والكهانة والتنجيم والتائم ، فذلك إنما تمثل تمحولات الانسان من
التوحيد الى الوثنية ، ومن انفطرة الى أهواء النفس ، وطمش صورة الدين

الحق في الاسلام الذي نجما من التحريف في النص ، او التزييف في التفسير ، وأبرز معالمه هي تطابقه مع البطرة الإنسانية ، وقدرته على العطاء لكل العصور والأزمنة والبيئات واكتمال هدفه في منهج شامل عبادة وشريعة وأخلاقاً .

ويقوم مفهوم الدين الحق كما نراه في الاسلام على أساس تحرير الانسان من العبودية الإجتماعية والتبعية الفكرية . ومن الرهبانية وزهادة ، في نفس الوقت الذي يحرره فيه من العرف والأخمية . وقد لوح هذه المظاهرة كثير من الساجين . يقول بارتسى سانهير . « إن الاسلام قد أحدث رقماً عظيماً » . فقد أطلق العقل الانساني من قيوده التي كانت تأمره حول المعابد ، وبين أسس الكهنة من ذوي الأدبان المختلفة . فارتفع الى مستوى لاعتقاد بحياة وراء هذه الحياة ، وان الاسلام بتحريره الصور في المساجد وكل ما يمثل الله ، قد حذص العسكر الانساني من وثنية القرون السبقة . واضطر العالم الى أن يرجع الى نفسه وأن يبحث عن الله خالقه .

نعم لقد فتح التوحيد للشريعة آفاقاً من امعرفة حققت للعقل والانسانى النفس الحقيقة التي طلت مصطربة بين أهواء المفسرين ، ومطامع الظالمين . فانكشفت عن النفس الانسانية غياهب الأوهام والكهانة والسحر ، والمعراف ، ووثنية الي قبيلتها بها مفاهيم العقلية الغيبية . وبالاسلام أريج ذلك الخطر الذي فتح أبواب الإلحاد ، والشك ، والارتباب ، والزيف الذي سمطت فيه العقول والنفوس . وبرز طابع الفطرة الانسانية القادرة على عطاء الإيمان واليقين ، وحل بالشرية عصر جديد .

فلا ريب ان كل ما يتصل بالعقلية الغيبية ، والأوهام والاساطير ، والكهانة والسحر . إنما هو متصل بمعصور ، جاء الاسلام ليضع نهايتها في تاريخ البشرية ، وليفتح الباب واسعاً من جديد أمام البشرية لتخلص من أوهامها وآقامها .

يقول العلامة مسمر : إن التوحيد الذي هو أساس الدين الاسلامي . كان السبب الاول في نجاح دعوة محمد ، و ن إعلان محمد هذا التوحيد في عصر حلت فيه الأمم خرافات علم اللاهوت . كان أفضل ما جاء به وأفعله بالقول حتى أنه ما كاد يفوه بالدعوة إلى توحيد الله حتى استلزم العالم كله بدعوته . وفصلا عن ذلك فإن الإيمان بالله بسبب المعارف الانسانية من الانقسام إلى دينية وعقلية . ولقد كان مفهوم التوحيد هو أساس مسيح لمعرفة الاسلامي ، وهو الفيصل ابواضح الدقيق بينه وبين عشرات من الدحل والمناهج والعقائد . وعلى أساسه رفض الاسلام التعدد الوثنية والأثنية . ورفض به لمسامون رأي أرسطو في الله ، ورأي الفلاسفة الهلينية في تجاوزهم ، والفلسفات العنصرية في قولها بالاتحاد و حلول ووحدة الوجود .

والاسلام هو الذي أعلن رب العالمين للبشرية كلها ، والذي تضمن رعايته التي لا حد لها ، ورحمته الواسعة لجميع الأمم والاقوام .

وليس الإله الذي يفصل شعبه على الشعوب الأخرى ، ولا حيث يختص الألوهية والبشرية كما رفض الاسلام مفهوم الفلسفات الديوانية ، ورفع لإبطال إلى مصاف الآلهة ، و مصاف الآلهة ، وحرر العلاقة بين الله والإنسان على النحو الذي يحقق مكانة للإنسان عبداً لله ، ومكانة الله سيدي للعالمين مع الإيمان برحمة الله وبره وعصائه ، ألوهية منفرد بها الله سبحانه ، وعبودية يشترك فيها كل حي وكل شيء .

والألوهية الله ليست موضع ريب أو شك . وليست في حاجة إلى دليل ، فكل مصدوع له صانع . وإن الطود كلفها لا بد لها من محدث صانع ، هو قديم م يزل ، ليس له صورة ولا أعضاء ، ولا يحويه مكان بعينه ، ولا يجري عليه زمان . وقد أثبت العلم الحديث مفهوم الله سبحانه حيث يقول : (وابن أوت) أحد العلماء المتخصصين في الكيمياء .

إن الله كما نعرفه ليس مادة و طاقة ، كما أنه ليس محدوداً ، حق مستطيع
أنت تخضعه لحكم التجربة . والعقل المحسود . بل على نقيض ذلك ، نجد
التصديق بوجود الله ، يقوم على أساس الايمان ، وهو إيمان يشهد تأييداً علمياً
من الدلائل عبر المباشرة التي تشير الى وجود (سبب أول) او إلى دافع
مستمر منذ القسم . إن الايمان بالله يمد لارماً لا كمال وجود الانسان ، وتقام
فلسفته في الحياة ، ولا شك أنت الاعتقاد بوجود إله خالق لكل الأشياء ،
يهطينا تفسيراً بسيطاً سليماً واضحاً في النشأة والابداع ، والفرض والحكمة ،
ويساعدنا على تفسير كل ما يحدث من الظواهر . أما النظريات التي ترمي الى
تفسير الكون تفسيراً آلياً . فإنها تعجز عن تفسير كيف بدأ الكون ، ثم
ترجع ما حدث من الظواهر التالية للنشأة الأولى الى محض المصادفة ، فاصدقة
فكرة يستعاض بها عن وجود الله ، بقصد إكمال الصورة والبعد عن التشويه ،
ولكن فكرة وجود الله أقرب الى المنطق والعقل من فكرة الصدفة . ولا
شك ان ذلك النظام البديع الذي بسود الكون . يدل دلالة حتمية على
وجود إله منظم ، وليس على وجود مصادفة عمياء تحمط خبط عشواء . وعلى
ذلك فالمشتغل بالعلوم هو أول من يجب عليه التسليم تسليماً منطقياً بوجود
عقل مبدع ، لا حدود لعلمه ، ولا لقدرته موجود في كل مكان يحيط مخلوقاته
برعايته سواء في ذلك الكون المتسع ، او كل ذرة ، او حزمة من جزيئات
هذا الكون اللانهائية في تفاصيلها الدقيقة . ٨١ .

ويقول (كرسي مورلسون) : ان وجود خالق تدبر عليه تنضجت لا نهاية
لها تكون الحياة بدوم ، مستحيلة وأن وجود الانسان على ظهر الارض
ومظاهر الفاخرة لذلك ، إنما هي جزء من برنامج يتفقه دريء الكون .

ما هي صفة الدين بالاساطير : إن النظرية العلمانية فككنا من توريد عبارة لاساطير ، فما هي علاقة الأديان بالاساطير . لقد جاءت لأديان لتحرر الناس من الأساطير التي يصنعها الفكر البشري حين يتحول عن عقيدة التوحيد ، ويندفع وراء أهوائه ليرسم لنفسه طريقاً معياراً ، رغبة في الانفلات من الصوابط والحدود التي رسمها الدين للإنسان رحمة به وحماية له من أمرين : من الضياع والقلق والتمزق النفسي من ناحية انفصاله عن العقيدة . ومن التحلل والفساد والتدمير الخلقي والجسماني من ناحية انفصاله عن الشريعة والأخلاق . ولكن الإنسان دأب على الانفصال عن ضوابط الأديان وحدودها ، سواء بالإلحاد الصريح ، أو بالتأويل الباطل . ومن وراء الإنسان قوى تعمل بدفع البشرية عن طريق الحق ، وهي قوى ضخمة تلك إمكانيات متعددة ، ولها مطامع وأهداف في إزالة الأديان والأخلاق . وبناء أمور طورية لربا الوثنية . وقد اتخذت في العصر الحديث منطلقها إلى العنصر عن طريق الفلسفات المادية ، وفي ستمار له يربق تحت اسم العلم والعقل ، و ستصاعت أن تحول الأهواء والأرهام والاساطير والسحر والوثنيات كلها إلى علوم لها منهج العلم وصورته . وقد استطاعت أن تميد أحياء الفكر الدشري القديم كله في غنوصية ووثنية ،

وتشكبه في صورة عديدة ليكون سلاحاً من أسلحة الايديولوجية التلمودية. وهي في أول دعواهم الدين بالغيبة وبالأسطورة ، وبأسه أوهام وعرافات . ومن لحق المقرر أن الدين الحق المنزل عند الله بالوحي الى انبياء قد جاء دائماً ليحرر البشرية من الاساطير لفراكتها .

وينست الاساطير إلا تفسير الحياة تفسيراً بشرياً بعيداً عن التفسير الانساني الذي جاء به الدين الحق ، ولقد كان للعرس واليونان وهنود والصراغة والجاهلية لعربية أساطير مشتركة الاصل وثنية الطابع ، تدور كلها حول التعدد والشرك والسحر والكهانة ، وعبادة الابطان ، وعبادة الاجساد ، وعبادة الاصنام ، والشمس والقمر ، والكوكب ، وعبادة النار .

وقد قامت في ظل هذه الاساطير اموتية مفاهيم ضلّة مضلّة تدفع الانسن الى التماس الاهواء . وكان لليهود دور كبير في احياء مفاهيم السحر ، والاتصال بالجن ، وما ينصل بذلك من العرافة والكهانة (وهما التندؤ بالمستقبل والكشف عن الماضي) فلما جاء الاسلام زيف كل هذه المفاهيم ، وقضى عليها ، وأحل محلها الايمان بالله الواحد . ودعا المسلمين الى مجابهة السحر والعرافه ، ولاعتقاد على الله وحده ، والثقة به ، وأنكر الاصنام والاوتان والتماثيل والامصاب جميعاً ، ما كان منها مصنوعاً على أشكال وصور الخفوقات الحية ، وحارب الضفوس لزائفة ، وألقى الوساطة بين اخلق والله ، وأنكر مهمة الوسطاء والشفعاء من كهنة وعيرهم ، كما أنكر الاستقسام بالارلام ، والتضير والطيرة والرقى ، وتقريب الغرابين للآلهة ، وللنيل وتقتيل الاولاد ، كما ألمى عادات وأد النسات خشية العار ، او الاولاد خشية الفقر ، وأنكر انتطير ، ووضع للمسلمين منهج لمواجهة الامور كلها ، كالاستحارة والصلاة والدعاء لمواجهة

فزع الاحلام ، و طبق الاحداث ، ورد الامور كلها الى الله ، فلمس هناك قوى
ضبية تهم في الارض ، وتخرج من البحر في الليل ، وتقتل الناس ، ولكن
هناك قوة واحدة ، هي الله وحده الذي يلمس ريقصد وإن كل ما يقصد من
هو نه هبة .

ولقد كان اليونان والفرعنة والعمرس والهنود ، يقيمون الاعياد والمهرجانات
لالهة الخمر والحصاد وغيرها ، ويقدمون لها القرابين ، فأعلن الاسلام بطلان
ذلك كله (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله
افتراء على الله) وأعلن أن الاستقسام بالالزام لمعرفة النسب رجس من عمل
الشيطان ، وهى عن التطير والتشاؤم وعده من اشرك كما عده السحر من
اشرك . وبذلك حرر لاسلام الشربة كلها من أوهاج خطيرة عاشت زمناً
طويلاً ، وكأنها قيم وحقائق ومقررات كما كشف عن الصلة بين اليهود والسحر ،
وبين السحرة والشياطين ، وكيف أنهم يعلمونهم ما يفرقون به بين البرء
وزوجه ، ولكنه حسم ذلك حسماً كاملاً حين قال : (وما هم بصارئين به
من أسد إلا يؤذن الله) . ولقد حدد الاسلام الموقف حاسماً بين الألوهية
والبطولة الانسانية . وكيف ان البطولة معها كانت في أعلى صورها المتمثلة في
النسوة لا ترقى الى الألوهية . والبطولة في لاسلام ليست بطولة الاحبار ،
ولكنها بطولة العمل والكلمة ، ونقطع الاسلام قطعاً بشرية الرسول وانعدام
عبادة الايصل ، او ترفيتهم لى آلهة ، ونصاف آلهة .

وحساء القرآن فكشف عن حواش من التاريخ الشرى ، وحرر الشرية
من الاساطير التي كانت تدور حولها . ثم جاء اسعون فعوروا سيرة الرسول
من الأسطورية ، ووضعوا أو منسج في تاريخ الفكر الشرى لتحقيق العلمى
ولتحرير المصوص . ولقد استشرت لأسطورة في الأمم ، وقمر العرب في

حاصلتهم حتى وصفو بضيق الخيال ، ومرجع هذا الى أن الوثنية العربية كانت وثنية تقيدية ، وأنها قامت على انحراف عن دين إبراهيم بن الموحيد .

وإذا كان هذا صحيحاً ، وهو صحيح فهل يمكن أن يوصف الاسلام بأنه دين الأساطير وخرافات . وهو الذي حرر البشرية منها .

هل العقلية الاسلامية عقلية عميقة : تحاول العلمانية أن تبصّر العقلية الاسلامية بأنها عقلية غيبية ، وربما وصفت العقلية العربية في العصر الحديث بأنها غيبية . ومرد ذلك في الاتهام يؤمن بالغيب ، ويقور وجود عالم الغيب . ولكن هل هذا التكامل في النظرة جديعة بين التحريب والغيب ، او عالِم المحسوس ، وعالم الغيب ، هل هذا التكامل يمكن أن يصم العقلية الاسلامية بأنها عيبية ، او لا يحقّ لمهوم في المعرفة يتجاوز الواقع والحس في الآفاق البعيدة في قساع النظرة . ان يوصف بأنه فكلو قائم على التكامل والشمول .

حسن إذا قصرت نظرة فكر عند المادة والعقل المحسوس تحت اسم وجهة النظر العلمية يكون ذلك أقدر على استكناه الحياة والوجود من فكر تفسر آفاقه ، فتشمل الى جانب المسادة ، والعقل المحسوس أفقاً آخر هو جانب الروح ولقلب ، وعوالم البصيرة والايان والقطرة ، وهل إذا اتسع الأفق على هذا النحو . فتشمل كل مناهج المعرفة التي تمضي الانسان أكبر المعطاء ، أصلق على هذا الفكر صفة الفكر الغيبي ، ووصفت العقلية الاسلامية بأنها عقلية غيبية .

لقد حرر الاسلام البشرية من العقلية الغيبية التي تقوم على الوهم ومتبعة الآباء دون برهان ، والتقليد الأعمى ، والايان والخرافات والأساطير والأوهام

ومما أقامه الفكر البشري من وثنية وإلحاد ومادية فكيف توصف العقلية الإسلامية بأنها عقيدة غيبية .

لربما كان وصف العقلية العربية في العصر الحاضر بأنها عقلية غيبية من حيث أنها خرجت عن مفاهيم الإسلام ، وانخرعت تحت تأثير البغود الأجنبي ، والغزو الثقافي عن مفاهيم الأصلية التي قدمها لها الإسلام بعد أن شخصت لتعالمات الماسونية ، ومناهج الإرسالات ، والقانون الوضعي ، والوثنيات التي تسوقها سوقاً إلى عالم الأساطير .

هذا هو مدلول الغيبية ؛ مدلول الانحراف عن المنهج العلمي الأصل ، وعن الدلائل والبرهان ، وعن سلامة النص في إصداره للأمور وحكمها في القضايا . ولقد جاء الإسلام بأكمل منهج لإقرار الحق .

« يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شئان قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى » . « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فإنه أولى فلا تتبعوه الهوى إن تعدلوا وإن تولوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » . أي منهج لإقرار الحق والابصاف من انفسكم منهج الاسلام الذي دعا الى البرهان « قل هاتوا برهانكم » وأمر بالقسط ، ومن عن هوى ، ودعا الى التصبرة — هذا المنهج لا يوصف بأنه منهج عيبي ، لأنه أكثر اكتمالاً من وجهة النظر العلمية التي تقصر النظرة على المسادة والمحسوس والعقل ، وبذلك تموتها حقائق كثيرة .

(٦)

أما عالم الغيب نفسه ، فذلك جبره من منهج المعرفة الاسلامي ، وحقيقة
ساطعة قبل أن تقول بها لغوم الحديثة ، وقبل أن يصل إليها التجريبيون
بعد تحميم الدرة . والمسلم يؤمن بأن هناك عالمين متكاملين أو هما عالم واحد
على مرحلتين . عالم الشهاده المكشوف الواضح الذي نراه بالعين وندرسه
«للعقل» والتجربة من خلال الأنايق والمعايير العلمية ، وهو ما يسمونه
الحسوس .

وعالم الغيب الذي لا تصل إليه أبصارنا وأسمعا القاصرة المحدودة ،
والذي عرفناه عن طريق الوحي والإيمان ومدتنا إليه أديان السماء ، والذي
يتسق مع العقل كل الاقاساق . ويكون نتيجة طبيعية لرحلة الحياة كلها فلو
أنه تخلف لأصبحت هذه الحياة مسرحية باطلة .

ولقد تشكك الفلاسفة المادية بعالم الغيب ، وما يتصل به من ألوهية ونبوة
ووحي وأديان ، وكتب وبعث ونشور وجزء ، فكان لها ذلك ، وهي نعمة
قديمة مستمرة تجاوز الأديان ، ثم تنحصر في الحقائق والوقائع ، ولكنها
لا تدرك تنفذ سمومها .

وبعد جرى العلم التجريبي ثمة وراء مفهوم مادية ، ثم استطاع أن يبحر

منها بعد أن تحطمت الذرة . وتبين أن كل مفاهيم الذرة يتصل بانصواء والنور وهم من عالم الغيب . فكأن العلم أو أو شئك الى اليقين . وبقيت الفلسفة للمادية تشير الشكوك والشبهات من أجل إقرار مفاهيم هدمية ترمي بها الى تدمير الاديان والاخلاق ، كهدمة تدمير المجتمعات والحضارة . وإذا كان الانسان (روحاً ومادة) فلا بد أن يكون جامداً للغيب والشهادة في عركيه وكيانه ولما كان الانسان هو سيد المخاوفات والمستخلف في الارض فقد أوتي العقل ، وعلى أساسه تقوم المسؤولية الفردية والتبعة الاخلاقية .

ومن هنا يتبين أن حياة الدنيا ليست إلا مرحلة من رحلة كبرى ، وأن الموت ليس هو نهاية الحياة . وما كان عمن الانسان في هذه الحياة من أجل عمرانها مرتبطة بمنهج الله وطريقه . وفي حدوده ، وضوابطه ، فإن هذه الأمانة تحتاج الى محاسبة وحزاء .

وهنا تجيء التبعة والمسؤولية ومن ورائها البعث والحزاء . هذا الغيب لا يختلف فيه ادعاء ، وإنما تعارضه الفلسفة المادية التي تقصر التجربة كلها على أساس الحياة وحدها .

وليس معنى ترابط الدنيا والآخرة ، هو أن تكون الحياة موجهة الى العمل للآخرة ، بل إن العمل في الدنيا ضرورة . وقد دعا الاسلام الانسان أن لا ينسى نصيبه من الدنيا ، وأن يأخذ زينته ويستمتع بكل ما في الدنيا من طيبات . « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة » .

ولقد جاء لانسان الى الدنيا وله رسالة هي العمير والبناء والبحث عن كنوز الدنيا واستخراجها فكيف يكون عمله في الدنيا بفهم ارادة فيها واعتادها وإنكارها . إن مفهوم الاسلام هو العمل ومتاع الحياة على أن

تكون اوجهة فيها محورة فالحق خالصة لله ، طيبة بالبذر والافئاف والمعن
للصالح ، وأن يتجافى مطامع الباطل والطم والإفساد في الارض ، والطفيان ،
واستعجل قوما الإهلاك والتدمير ، وإخلال الناس ، وإقامة الفوارق ،
والاستعلاء بغير حق ، وإبادة الضعفاء ، والتسلط على الأمم ، واصطباع
فوارق الدون والجنس ولدين أداة للسيطرة - تلك هي وجهة الاسلام في
إخلاص الدنيا والآخرة . أما من حيث بناء الحياة وعمرانها ، فتلك رسالة
يقررها لرسول في عبارة وحيدة : [إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة
فليأمرسها] . وهذا هو منطق لاسلام في فهم العلاقة بين الدين والآخرة .

الفصل الرابع
العلمانية والإنسان

إن أكبر تجاورات العلمانية قولها : إن الانسانية قد أصبحت راشدة ، وهي ليست في حاجة إلى وصاية الدين. وقد رتبنا هذا الرأي على القول بأن الانسانية بدأت ضالة واهمة ، ثم تقدمت حتى أصبحت في درجة ارشد الذي يحق لها معه أن تتحرر من وصاية الدين ، ونريد أن نعرف ما هو المعنا الجديد الذي قدمته لها الحضارة او العلم الحديث بحيث يهينا الى طريق الحق فتكون راشدة بداتها ، ما هو البديل الذي تسمعهق معه بشرية أن تتحرر من الدين بعد أن أغناها عنه وقدم لها طمأنينة النفس وسعادة الحياه .

هل هو العلم الذي أصبح الانسان معه مستخراً وتابعا للآلة ، ومطحوناً في هذه الميكانيكية الضخمة التي تحتاج عواصفه ومشاعره وكيانه ، أم هي الفلسفة التي هدت الانسان الى أن القرينة هي مصدر كيانه ، وأن الجنس والبلدة هي غاية حياته ، وأن الجريمة هي انفطرة ، وأن الأسرة نظام خادع ، وأن الدين أفيون الشعوب ، وأن الحياة مادة ، وأن الإله قد مات ، لو أن الانسان هو الذي خلق آلهته ، او أن الموت نهاية لحياة . فعلى الانسان أن يركس فيها ركعاً لتحقيق لذته وشهوته قبل أن يدركه الموت او أن لاخلق نسبية ، وأن التطور مطلق « وإن هي إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر » .

ذلك هو ما حدث إليه الفلسفة المادية ، وجعلته ديناً بديلاً للدين ، ولعله هو الذي أصبحت به الانسانية راشدة ، وليست في حاجة الى وصاية الدين ، تلك هي البدل التي قدمتها الايديولوجية التلمودية على قاعدته تقديم البديل قبل إلغاء الأصل .

ولكن متى كانت هذه الفلسفة البديلة ، و الدين التلمودي جديداً على البشرية ، لقد كان ذلك قائماً منذ قرون وقرون عرفت الوثنية اليونانية والغنوصية الهندية والمجوسية الفارسية ، وعرفت كل المذاهب الخلة التي حاولت أن تهديم الدين الحق ، وتدفع البشرية الى تيه مظلم لا ضياء فيه .

إن الشرية دائماً في حاجة الى هدى من خارجها ، وتوجيه من صانعها ، ولن تستطيع أبداً أن تلتبس طريقها إلا في ضوء منهج المارفا الذي هداهما إليه الله خالقها وفاطرهما ، وأنها كلها تجاوزت هذا المنهج صلت وتخبطت في دياجير الظلمات حتى تعود إليه .

إب أرمه الانسان الحديث هي أنه فقد نصف الحقيقة ، ووقف عند شطرها المادي الجاف ، فأحست نفسه بالقلق والتعرق ، أنه كنهى بالعلم والعقل وامادة ، وهي جناح واحد بطائر مهبط في الجناح الآخر .

يقول احد علماء العصر الحديث : إن الانسان الحديث يعيش أزمة روحية وحضارية . فالخياة الإلهية قد ضيقت نطاق عالم المعاني الذي يعيش فيه ، وأفقدته الاحساس بتلك الحيوية التي تحفل بها الطبيعة ، ذلك لأن جمع المدينة الصناعية قد فقس الانسان عن الطبيعة فصلاً ، كاد أن يكون تاماً . فلم تعد تجرئته تتضمن الاحساس بالقوى الطبيعية المباشرة . وعسا تتطوي عليه من معان تثري حياته الروحية ، إنه يعيش في عام صنعه هو بكل تفاصيله ،

وبالتالي فقد كل حاله دلالة معنوية ، لأن ما يصنعه الانسان ينكشف كله له
ولا يعود فيه سر .

إن حياة الانسان المعاصر قد قصرت على جانب المصونات والماديات ،
فإذا في أعماقه منطقة وراع موحش يحتاج الى عطاء لا تقدمه هذه الحضارة
المادية ، ولا يتقطع نساؤه من الداخل ، ولا سبيل الى حل هذه الأزمة إلا
عن طريق الدين ، الدين الحق الذي يعطي الاجابات الصحيحة عن المسائل
الحائرة: عن الموت ، عن البحث ، عن مهمة الانسان . لماذا جاء وأر ينهيب .
لقد جرب تفسيرات غير الاديان فلم تقدم له شيئاً يشفي النليل ، ثم تجرع الفلسفة
كأساً بعد كأس ، فلم تصل به الى شيء إلا أن زادت حرجاً وشقوة ، فلم
يعد له إلا طريق واحد يلتمس فيه الحقيقة ، هو الدين .

إن حياة الانسان على هذا النحو الذي يعيشه الانسان الحديث ، توقف
بالقسر والاعتات والجبرية ، عند جانب واحد ، حين تؤكد له الفلسفات أن
الموت نهائي .

إن حياة الانسان خالدة وما بقية بعد الموت ، ولا انفصال بين الحيين ،
فهي تجربة متكاملة ، هذا الذي تُمِيشه في الدنيا جزء منها ، وله بقية محتومة
ولا قيمة للحياة اذا كان الموت نهاية الانسان فيها ، فأبي هدف ، وأي رسالة
لهذا النظام الضخم الدقيق كله .

هل يمكن أن يكون مشروع هذه الحياة الدنيا بكل هذه الصورة البارعة
الدقيقة عملاً ينتهي بموت الانسان ، الحق أنه لا قيمة للحياة في نظر الفطرة
والعقل جميعاً ، اذا لم تكن رسالة لها التزاماتها ومسؤوليتها ، ثم لما جزأها
من بعد . ليست الحياة عبثاً وكفاح الانسان ان يكون فيها مضيماً . إن حياة

الانسان القصيرة في الدنيا « المؤقتة » ليست إلا امتحاناً لطاقته على احتمال تكاليف وجوده وأمانته وإسانيته .

هذا المفهوم الأصين الذي جاء به الدين «حق» هو الذي يحمي لانسان من فكرة الندم والغربة المدمرة لوجوده وإرادته .

إن أخطر ما واجهت الفلسفة المادية الانسان به ، انها وضعت في قائمة الأشياء ، ثم أخذت تعمل فيه مبضع حيوان . وقد كانت الفلسفة المثالية غدية حين جعلت الانسان في مقام السيادة للكون ، ثم جاءت الفلسفة المادية أشد غلواً حين وضعت الانسان في قائمة الحيوان والأسحجار ، وحاولت أن تحكم عليه بمقاييس العلم المادي من خلال التجربة والمحسوس . فليس الانسان سيداً للكون إلا تحت حكم الله ، فهو مستخلف في الارض بعقد الأمانة ، وميثاق النعوى ، ولكنه ليس السيد المطلق كما حاول الفكر الغربي أن يصوره ، لقد كانت عقيدة الأوروبي أن لا شيء في الكون إلا الانسان ، وأن الانسان قد حل محل الإله كما قد ينتشه .

ومنذ قال ذلك أتباع الأيديولوجية انتلمودية ، فقدت أوروبا إيمانها بالله ، وتصدعت العقيدة الدينية في النفوس . ولم تقف الأيديولوجية عند هذا الرأي الآثم ، ثم تجاوزته بفلسفة فرويد الى أنه حيوان يمسد حي عرائزه ، ويصدر عن شهواته ، وأن الجنس هو دافعه الأول والأخير ، إن الفلسفة المادية هي التي قتلت الانسان وأخرجته عن إلهه ووضع الحقيقي وجعلته إلهاً ، ثم جعلته مادة تنطق عليه مقاييس الحشرات . ومن هنا نشأت تلك الأزمة المصاعقة . لقد كرم الدين الحق الانسان ، ووضع موضماً كرمياً مستخلفاً في أرض ، وكشف له عن النجسين طريق الحق ، وطريق الباطل ، ودفعه دفعاً الى أن يحمل أمانته بقوة ، ويؤدي دوره في بناء حياة ،

واستكشاف أسرارها ، واستخراج كنوزها ، عاملاً فاعلاً بالتبعية ، مخلصاً وجهه الله ، ليس زاهداً ولا مترفاً ، ولكن أصعب لأهواء لم يدعوهُ ، بل دينوا له الإحسان والإباحة والترف ، فأخرجوه عن إمامه ، فأنتكر جانباً هاماً من كيانه ووجوده ، واندفع مع الجانب الآخر فأصادته الأرملة القاتلة ، حياة غاية في الترف والرخاء ، ولكنها قملأ القلب بلواعج الشكوك وانتمزق والعربة « ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء » .

إن نظرة الاسلام الى الانسان غير نظرة العلية ، إنها نظرة إنسانية شاملة قائمة على ما يقوم به الانسان نفسه (روعه وجسمه وعقله) « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » . وبذلك أعطاه المنهج المتكامل الجامع ، منهج للعلم (إدراك العقل عن طريق الحواس ، السمع والبصر) ومنهج للمعرفة (عن طريق الايمان بالقلب) .

لقد ربط القرآن المعرفة بين العقل والقلب برابط وثيق بحيث لا يمكن أن يفصل ، ولم يركز على العقل وحده كما فعلت الفلسفة اليونانية ، ولم يركز على القلب وحده كما فعلت الفلسفة الغنوصية ، بل جعل العقل والقلب سواء .

وكان هذا التكامل في مفهوم المعرفة مقدمة لتكامل في كل جوانب الحياة ، وفي التكامل والترابط بين الحياة والموت .

أما العلية فقد شطرت لمعرفة شطرين ، وأخذت بالعقل وحده ، فقصت على كيان الانسان النفسي والوجداني والروحي .

ان مفهوم القيم في الاسلام هو ان الانسان يعيش عالين متصلين لا انفصال

بينها : عالم خارجي ، وعالم داخلي ، عالم مع النفس وعالم مع الغير ، عالم الشهادة وعالم الغيب .

ان أقصى ما يواجه البشرية اليوم ، ويصيبها بالأزمة القاسية ، هو خروجها على الفطرة ، وانفصالها مع التيار المعاكس لاتجاهها وهداها ، وهو سبب ما نراه من غربة ومن تمزق للفطرة والعقل « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تضد من خلق الله » .

إن الامسك حين يوجه النظريات، التي تحاول أن تفهمه يجد عجباً ، يجد مفهوماً يعتبره مذنباً خاطئاً يولد حاملاً لما يسميه الخطيئة لأصلية التي ورثها عن أبيه آدم ، ثم هو في رأي تحلة أخرى مجبور التناسخ ، ثم لا يلبث أب يحسد نفسه سيداً للكون مؤمهاً ومعبوداً ، ثم لا يلبث أن يرى نفسه حيواناً مجرد حيوان . هذه فظريات متعارضة تتجاوز الحقيقة ، لأنها تنظر إليه من خلال منهج المعرفة منحرف او ناقص .

أما في لاسلام ، فالانسان غير قابض للخضوع للقبول العقيمة لمادية ، وليس محكوماً عليه بخطيئة أحد « وأن لا ترر وازرة وازر أخرى ، وأن ليس للانسان إلا ما سعى » ولا تكسب كل نفس إلا عليها ، وهو بين تعداً للأهواء والشهوات ، وقد أعطته الأديان الضياء الذي يكشف أمامه الطريق إلى القدرة على متبعية الأخطار التي يولجها خلال رحلة الحياة بين الشر والخير والحق والباطل . أعطاه الله المنهج المتكامل ، ووضع له الضوابط والحدود ، وأعلن المحوولية الفردية ، والجزء الأخرى . وأصبح الانسان وضح الطريق متكامل المفاهيم ، منطلقاً إلى غيبته في الحياة ، لا تحده المزالة ولا الغمرة ، لأنه مطلق تحت عين الله التي رعاها .

وسكن العنابية لا تريد الانسان أن يعرف صريقه ، وأن يكون قادراً على أداء مهمته ، وعلى اجتياز امتحانه . ولذلك فهي تحرف وتزيف ، وتفسد الفكر لادبائي بأن تعزله بالمادية ومفهوم العقل المحدود ، ودعوى التطور ، مطلق ، ومسيبة : لاخلاق .

ولقد كشف الله للمسلمين هذا الخضر ، وتحدث القرآن عن الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ، وعن الذين يبعدون بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله . ودعا المسلمين الى المقيضة والحذر ، وكشف لهم منهج المعرفة رباني الخالص وقل هل عندكم من علم فتتخرجوه لنا ان تتبعمون إلا الظن وان أنتم إلا تخرسون ، فله الحجة البالغة .

ونعى على أصحاب التبيية الذين غرهم الأهواء والأضواء وزخرف القول فوصف قلوبهم بأنها لا تفقه ، وعيونهم بأنها لا تنصر ، وآذانهم بأنها لا تسمع « لهم قلوب لا يفقهون بها ، وهم أعين لا يبصرون بها ، وهم أذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون » ذكبت هو الخطر الذي كان على المسلمين لحذر منه . خطر الانشطارية ، وخطر فهم الحياء بمقياس ناقص الأدوات ، وخطر بقبول هذا المقياس ، والاستغناء عن المقياس الأصيب ، لمقياس الجامع للتكامل في منهج لعلم ، له أصوله وضوابطه ، وفهم للمعرفة له أسسه ومقرراته . أساس الأمر وملاكه ، ان لاإنسان جسد وروح ، وعقل وقلب ، ولذلك فإن منهج دراسته يجب أن يكون متكاملأ . إن النظرة الى الإنسان على أنه جسد ومادة ، وتصديق مناهج المعلوم للمادية او التحريضية التي طبقت على الأسماك او على الحيوان عليه تأتي بنتائج ناقصة ونحوي دون الوصول الى الحقيقة .

إن العقل البشري أداة فاحصة ، تهدي الى الحق في نطاق مهبتها . وفي إطار رسالتها ، فالعقل البشري ليس قادراً قدرة كاملة على معرفة كل شيء ، إنه لا يستطيع أن يتخطى عالم المحسوس ، أما عالم الغيب وعالم النفس جزء منه ، فإن له عمماً آخر . وفيهما آخر لم تتوفر للإنسان وسائل الحصول عليه ولذلك فقد منحه إياه الأديان وجاء به الوحي .

(٣)

إن فطرة الإنسان هي خير مصباح له في طريق المعرفة . لقد قامت
المطرة على التوازن . فالإنسان يقبل الاعتدال بين الصعود إلى الزهادة و الهبوط
إلى الإباحة ، ويكره فقدان التوازن ، ويحس بأنه ليس سليماً تماماً إذا انحرف
به الميزان ، وما يزال الدين هو الضوء الكاشف ، فإذا تجاوز هذا الضوء وقع
في الظلام ، ولإسلام دين الفطرة ، أقر بالتوازن البشرية ، واعترف بواقع
الإنسان وفتح له الطريق لى تحقيق رغباته في نطاق واضح ، وفي إطار سليم
يحمي الشخصية الفردية من التدمير أو الفساد « بالانحراف والجمود » « بالإباحة
والترف » (أو الزهادة والعزلة) .

لقد أعطت الحضارة المادية الإنسان معطيات جعلت حياته حيراً مما
كانت . ولكن هل ستصعب أن تقل قلبه بالطمأنينة ولأمن والسكينة
والحمية . لقد عجزت الحضارة عن ذلك ، بل لعلنا لا نعدو الحق إذا قلنا
إن الحضارات التي حصتها البشرية في ظل نعماء الحضارة ، قد دفعت للإنسان
إلى مزيد من الشقوة النفسية والعربية والتمزق ، لأنها صرفته تماماً عن نداء
روحه ، وصوت قلبه ، عزلته عن شطره النافق ، وجمدته وأصابته بالفساد ،
فإذا أعطى التقدم المادي الإنسان حتى يصبح قادراً على الحياة بغير ضوء الدين
الكاشف ، ومصباح الفطرة المضيء .

إن طبيعة الانسان ثابتة لا تختلف ، انه بغريزة الدين ، ثقافة في أعماقه ، لا يستطيع أن ينصرف عن التوجيه الإلهي . إن طبيعة الانسان قد شكلت عن نحو يجعل صاحبها متطلعا الى القوة ، العليا في أوقات الشدة والكرب ، رغبة الى الايمان القادر على إيجاد التوازن الدائم في أعماقه بين المادة والروح . ولما كانت هذه الطبيعة البشرية عاجزة بنفسها ، فإنها في حاجة دائمة الى نذير ، الى صوت مذكر ، الى كلمة الله .

ولقد جرت محاولات « العلمانية » عن طريق الفلسفة للمادية الى إحلال « المعرفة » مكان « الايمان » وجاءت مذهب كثيرة لتجعل الاخلاق واجبا ، وتتحل الايديولوجيات مكان « الأديان » ولكنها عجزت عن أن تصل الى أعماق النفس الانسانية ، عجزت عن أن تلتقي بالفطرة ، وتؤكد للفلاسفة الماديين والثاليين جميعا أنه لا معرفة ولا ثقافة ، ولا تجارب الحياة تستطيع أن تنفي النفس الانسانية عن الدين او تزوده بالقوة التي يحس في جوارها بالأمن والطمأنينة .

ولقد جرت دعوات الى فصل الدين عن الاخلاق ، وإعلان الاخلاق مجردة عن رابطة العقيدة ، وتبين ان الاخلاق لا تستقيم إلا في ظل لايمان بالله ، ومن داخل إطار التوحيد . وإن أديانا ومجلا كثيرة قامت على الاخلاق وحدها ، ولكنها عجزت عن أن تعطي الانسان ثقته بنفسه ، او تسجي عنه التزق والقلق والغربة . وجاءت فكرة « الأيوه » بمحاولة أخرى في سبيل الطمأنينة واليقين ، ولكنها كانت عاجزة عن أن تقدم شيئا . فمن الصلة الحقيقية التي تعطي اليقين ، بما تلك التي تقوم بين العبد وربّه بين الانسان بفهوم العبودية لله وحده .

إن محاولة تفسير الانسان تفسيراً عقلياً او علمياً او مادياً ، قد فشلت

فشئلا لا سمد له ، شأئها شأن محاولة تفسير العام واسكون تفسيراً عقلياً و
علمياً او مادياً ، فقد ثبت أن منهج المعرفة منهج كلي جامع ، وأنه لا يقتصر
على منهج العموم والتجربة .

وإن الفلسفة لم تمدّ قادرة على أن تحقق شيئاً . فقد خضعت للمادية ،
وعزلت نفسها عن الرؤى الكاملة . ولم يعد غير الدين الحق ، ومنهج في
المعرفة ، ذلك المنهج المتكامل الشامل .

(٤)

ولقد حثرت محاولات كثيرة للقول بالتعارض بين الروح والجسد، واستحالة التوفيق بينهما ، والقول بأن الجسد هو سجن للروح . والواقع ان التعارض في المناهج لا في طبيعة الانسان ، فاما المناهج القائمة على التجزئة والانشطارية ، والتي تقول بأن لا انسان روح لا جسد شأنها شأن المناهج التي تقول بأن الانسان جسد لا روح ، كلاهما متجاوز لمنهج المعرفة الجامع الكامل .

لقد قدم الاسلام - بوصفه الدين الخاتم - مهباً متوارثاً جامعاً بين المادة والنفس ، والعقل والقلب ، والروح والجسد ، بعيداً عن المثالية المجردة والمادية الخالصة قائماً على الواقع والضرورة ، لم يهمل مطالب الجسد، ولم يهمل غاية الانسان، ولم يهمل الروح، ولم يطالب الانسان بالزهد في معطيات الدنيا ومعطيات الانسان من حيث هو بشر له غرائره ومطامحه وأشواقه .

ولكنه نظم هذا في إطار التكامل والحكمة ، وفي حدود الصواب والحدود التي هي في نفسها محركات البناء الاسلامي للانسان والمجتمع ، فليس الانسان مطالباً للاعتكاف والزهادة ، وليس منطلقاً للتور والانحلال . ولكنه مطلوب لأداء رسالة عمل وبناء وكشف وجهاد من أجل تحقيق غاية الكون واستمراره ، وفي طريق الانسان احوال وأخطار ، ومعه

حصانة وحماية لتخطي الحواجز وأمامه أمانة ها تكاليف ومعه عقل يديه .

فليس هناك تعارض بين الروح والجسد ، إذ منها معاً تشكل بناء
الإنسان ، وهما ليسا عنصرين متعارضين ، ولكنها متكاملان ، ليس بينهما
تضاد ، بل بينهما توافق .

فالقول بتعارضها يصدر عن قصور النظرة والمعجز عن فهم منهج المعرفة
المتكامل الجامع .

الفصل الخامس

موقفنا وموقف الغرب

العلمانية نتاج بيئة الغرب بكل تحدياتها ومفاهيمها . وهي مرحلة ثالثة
دراجل كثيرة قطعها المجتمع الغربي ، ولعكر الغربي في سبيل تحقيق وجود
اجتماعي منفصل عن الكنيسة والدين ، ولذلك فلن محاولة نقله الى دائرة
أخرى تختلف من حيث المفاهيم والتحديات يبدو عسيراً ، فمدا كانت البيئة
التي نشأ فيها ، وجرت المحاولات لتسويده فيها قد عارضته وقاومته ، وما تزال
تقاومه الى الآن . فكيف يمكن فرضه في بيئة أخرى ، ليس لها مثل تلك
الأوضاع .

والبيئة العربية لاسلامية اليوم تقف من التجربة الغربية كلها في مجال
لايدولوجيات موقف الحذر والشك والمعارضة لأمرين كبيرين ، لا الأمر واحد .
(الأول) انها شبت عن طوق التقليد ، وخرجت من إطار التبعية ،
وأصبحت قادرة الآن على ن تلك إرادتها ، وتحقيق رشدتها في مواجهة كل
فكر واحد .

(الثاني) لأن التجربة العلمانية ، وكثيراً ما يصرحه الغرب اليوم ، قد فشل
فشلاً ذريعاً في تحقيق غايتها في بيئته - وهو نبت بيئته وتناجها - فكيف

يكون صالحاً في بيئة أخرى تختلف اختلافاً بعيداً من حيث العقائد والقيم
والأشياء العليا ، ومناهج الحياة ومقومات الفكر .

إن تجربة الغرب كله الآن معروضة على الدنيا كلها بعد أن تبلورت في
(أزمة لائنسان الحديث) (وأزمة الحضارة) وفي ذلك التمزق والاضطراب
والفساد والتدمير النفسي والاجتماعي الذي يعانيه مجتمع الغرب ، بالرغم من كل
معطيات العلم - فكيف يستطيع الغرب أن يمرر الشرق بتجربته في مثل
هذه المراحل منهكة منها والمضطربة . كان يستطيع الغرب أن يحقق بالإرادة
الحرة لاختلاف البيئات قبولاً لو تحقق له ظفر أو نصر أو استطاع أن يكون
المجتمع الطوماني الذي كان يحكم به حين أسلخ عن المعطيات الدينية كلها ،
ومضى يسبق صريجه ليكون « ايدولوجية » مستقلة منفصلة معارضة لكل
معطيات الدين الحق .

لقد تجاوز الغرب كل ما قدم له من معطيات عن طريق الأديان . وإن
كان لتفسيرات الدين أثرها في أزمته وتحوله ، غير أنه عجز أن يلتصق مفاهيم
لدين الحق . ووقف من الاسلام موقف العداء الشديد والخسومة انتمصبة ،
قبل أن يتقف على الحقائق ، فقد كانت هناك قوى كبيرة تصده عن أن يفهم
التجربة الاسلامية ، وطن قاصراً في حدود التفسيرات الدينية التي عارضت
انطلاقته في مجال العلم والتجريب ، فلما اشتدت أزمته الروحية ، وتفاقت ،
وجهه ناصحوه الخشاء إلى الفلسفات الشرقية الغنوصية التي هي من نفس نوع
الوثنية الصليبية لاغريقية .

إن الغربيين يفهمون اليوم أزمته تماماً . ولكنهم غير قادرين على التماس
الطريق .

يقول الاستاذ جود في كتابه (Philosophys for our times) . ان دين

اروياً اليوم هو المادية لا النصرانية . لم يزل سائداً على عقلية إنجلترا منذ قرون شره المال والتملك ، ويسمى جون جينتز « تلك الحضارة التي تعورها الروح » . ويقول : « إن إنجلترا إنما يعبدون بتك إنجلترا ستة أيام في الأسبوع » ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة . إن الفلسفة الحقة التي ازدهرت في جو من الانحلال الديني ، ورجت في حياة أهل الغرب ، فعلاً إلى كانت فلسفة المعية (Utilitarianism) وعلى هذه الفلسفة أسس بناء لمادية والحضارة في الغرب » .

لقد بدأت الحضارة الغربية على أسس لأخلاق المسيحية ، ومتجزات المنهج العلمي التحريبي الإسلامي . ولكن حركة التنوير التي قادتها التلمودية من خلال محافل الماسونية ، استطاعت أن تدفعها دفعة إلى مجال الوثنية الأغريقية ، وغلبة المادية ، والقضاء على كل ما يتصل بالأديان والأخلاق . وبذلك استطاعت الأيديولوجية التلمودية أن تتوغل الفكر الغربي كله ، وأن تحتويه ، وأن توجه وجهتها الحالية .

بقول جود : إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الجديدة بالآلة ، ولكننا نستعملها بغرض الإطعام والوحش .

لقد استطاع الطابع المادي أن يسيطر على الحضارة الغربية والفكر الغربي ، وأن ينقلها من تسامح الروح لمسيحية إلى عنف مفاهيم اليهود التلمودية ومن روحانية الدين إلى مادية الربا وسلطان المصرف .

إن الحضارة الأوروبية قد استطاعت عن طريق الاستعمار أن تكشف الوجه الحقيقي لأهدافها في إعلاء الجنس ، وإذلال الملوك ، وإشاعة روح الفساد ، وقمطي قصة حرب الأفيون التي أعلنتها بريطانيا على الصين عام ١٨٤٠ دليلاً من أدلة كثيرة على هذا الاتجاه الخطير ، فقد قصدت بالحرب

إحمارها على المعدول عن قرارها بمنع دخول الأفيون إلى بلادها من الهند ،
لأن الأفيون يدر على تجار بريطانيا ثروة كبرى .

هذه الحضارة الغربية التي قامت على أساس المادية . والتي جاءت العلمانية
لتمثل حلقة خطيرة من حلقاتها ، لا يمكن أن تكون المثل الأعلى الذي تتقبحه
الذات العربية الإسلامية ، وترصو به ، لأنها تعرف أنه يقوم على أساس استهتان
الدين والأخلاق .

(٢)

أما العلمانية ، فنحن نرى اليوم كيف تواجه أوروبا العلمانية وتعارضها بعنف . فقد رأى رجال الدين ^(١) أن لوثنية في وروا قد غيرت شكل الخارجي . واتخذت شكلاً يقوم على الانفتاح والتسامح المبنيين على القواعد العقلية ، وعلى الثقة بالذات . فأمرعوا قبل أن يسبقهم الزمن ، وتطلبهم التيارات الدهرية ليلبسوا الدين وتقاليدهِ قُباً عصرياً يفوق بأفاقته وجادبيته ثوب التيارات الدهرية ، والجميع الكلسي الأخير لم تكن له عاية غير هذه العاية بالذات .

وهناك حقيقة لا تقل أهمية : هي أنه يوجد في أوروبا المعاصرة بفضلة دينية جعلت (العلمانية) تقف موقف العاجز عن متابعة السير ، هي نقطة الشعور انديني على الصعيد الفردي والاجتماعي والسياسي .

وهذا يعني أن العلمانية لم تستطع أن تحصر الدين في الفرد فقط ، ولم تستطع أن تجعل أبناء الطوائف المختلفة الذين يعيشون في بلد وآخر يشعرون أنهم اخوة في لوص بصرف انظر عن أنهم اخوة في لدين . ولا يمكن انجزم

(١) تنصرف من بحث الدكتور محمود مصواى - مجلة الوعي الاسلامي ١٩٦٩ .

بأب العلمانية قد نجحت في تحقيق غايتها ، وهي إقامة دولة ينحصر فيها الدين على الصعيد الفردي فقط ، ذلك ان الصعيدين الاجتماعي والسياسي ليسا سوى نتيجة حتمية للصعيد الفردي .

والعلمانية يشق عليها أن تنجح في بسد يكون الشعور الديني فيه يقطعا ، ولو اوضح اليوم أن القضاء على الشعور الديني لم ينجح حتى في البلاد التي تدين بالإلحاد رسمياً .

وتظهر العلمانية كل يوم وحها حديداً من أوجه عجزها ، وتقف مكتوفة الأيدي إزاء المشكلات التي يعانيها المجتمع الذي ولدت فيه .

ولا ريب أن الكنيسة قد أخذت في السنوات الأخيرة خطة لمواجهة العلمانية على نحو واسع . فقد اقتصمت الكنيسة ^(١) دائرة الدولة . والأخص جانبها السياسي . وذلك بإدشاء الأحزاب الديمقراطية لمسيحية كي تقارن سياسة الدولة من غير غضب من المسيحية ، او من غير تطرف ضده ، بل في عطف عليها ، وتمكين لجميع النظم الدينية في حياة المجتمع . وبذلك لا تكون الدولة في عداوة مع الكنيسة ، بل في خدمتها . وبذلك لم يصح الاتجاه العلماني في المجتمعات الغربية ذا خطر على الدين وهو المسيحية إلا يوم احتضنته الماركسية البلايدية ، وطبقته الشيوعية اللينينية ، فأصبح د خطر على الدين وعلى المؤسسات الدينية .

ومعنى هذا كله ان المجتمع الغربي الذي ولدت فيه العلمانية ونشأت وترعرعت ، يواجهها الآن عنف ومعارضها شدة باعتباره نبأ عريباً معارضاً للقطرة مغايراً بصوائع الانسان .

(١) من بحث الدكتور محمد الهبي - مجلة القوس الجزائرية ١٩٦٩ .

ونحن نرى اليوم كثيراً من الكتاب في العرب يعمدون عرض مفاهيم الدين وتفسيراته ، ويحاولون إيجاد صياغة حديثة تناسب العصر ، وتبرز في هذا الكتاب طوائع الاخلاق المسيحية والتقابيد الدينية .

ويكشف هذا الاتجاه جانباً آخر . من مذهب العلمانية في القومية قد أصابه في أوروبا صدع كبير ، وان محاولة تقديم الوطنية والقومية على الدين ما تزال تجد في أوروبا معارضة كبيرة ، وما زال الأوروبي المسيحي يرى ان اليهودي غريب عن المجتمع ، ويقف منه موقف الكراهية .

إن العلمانية بحق كما أشار كثير من الباحثين ، لا تستطيع أن تشرق طريقها في بلد يكون فيه الشعور الديني يقظاً ، فكيف بها في بلاد يعد الدين جزءاً عضوياً من تكوينها الأساسي .

ذلك أن العلمانية ما كانت تستطيع أن تقنعهم عالم الإسلام والعرب ، لو كان هذا العالم يملك إرادة الحق ، ويمارس منهجه الفكري وبيدولوجيته الاجتماعية كما جاء بها القرآن ، ولكن العلمانية استطاعت أن تدخل مع النفوذ الأجنبي ، وتتخذ له موقفاً من خلال الاقتصاد والتعليم والقانون . غير أنها عاشت العمر كله كاشية الغريب ، فإنها لم تجد من العوامس ما يمكنها من التأقلم ، فلم يكن قد ارتكبت ادين في عالم الإسلام ما يدعو إلى الصراع أو الانقسام ، ولم يكن عليها الدين يوماً من يفرضون بعوداً و سكناً . لم يكن الدين الذي عرفوه معارضة العلم ، بل كان مصدراً للمماج العلم والمعروية جميعاً . وما زال الإسلام مبروته قادراً على المعطاء في مختلف جوانب الحياة .

أما الغيب ابدي عرته الإسلام للمسلمين ، فهو حقيقة أصيلة ، قامت بها الأديان ، وأكدها الفطرة وأيدها المقر . وإن عجز العلم عن اقتحام أفقها فإنه اعترف بها أخيراً ، وهو غيب مستنير في مفهوم أصيل لا يرتبط

الأسطورة ، ولا الخرافة ، ولا بوصف أهلها بـ «عقلية الغيبة» التي هي جود وتختلف ، وإنما هو أفق لا تستكمل المعرفة لأصيلة إلا به ، وهو جباغ العقل والقلب ووحدة الروح والمادة ، وترباط الدنيا والآخرة ، وهو أساس متصل بالرحي والإيمان بالله ، يؤكد المسؤولية الفردية ، والالتزام الأخلاقي ويربطها بالبعث والجزاء واليوم الآخر ، دون أن ينهض ذلك مع العلم أو التقدم أو لتطور المنضبط في قاعدة الثبات

ولقد واجه هذه القصة عدد من الباحثين^(١) في العام لاسلامي ، وكان من رأيهم أنه من التجاورات الخطرة الفطن بأن أمة تشكلت ، والدين جزء من تكوينها الاجتماعي والعضوي ، نستطيع أن نتخلى عنه . والمسلمون يؤمنون بأن الحياة الدينية الصحيحة ، هي أساس مظهر الحياة الانسانية .

فالإنسان المتدين يؤمن بوجود خطة كونية تدير بموجبها الانسانية ، وتخضع لإرادة إلهية موحدة ، وبحررة الإنسانية جمعاء . أما لاسان المهرد من الدين ومن الحياة الروحية ، فقد يهبط روحياً وخلقياً الى مستوى المجهنات .

ومن شأن هذا الترمط العضوي بين الدين وحياة الانسان . فإنه من المسير فصل الدين عن الدولة . ذلك ان عزل الدين عن اسولة ، بدأ في ظروف تاريخية خاصة في اوربا حين كان لصراع بين الكنيسة وبعض ملوك اوربا صراعاً عنيفاً ، وحين كان الصراع بين لطوائف المسيحية الواسدة بعد الأخرى يسبب حروباً دموية تدوم عشرات السنين . وحين كان رجال الكنيسة يقاومون انتظريات العلمية الحديثة . أما اليوم فقد انتشرت الثقافة العامة في الشعوب ، وأصبحت الحكومات لدنية غير خاضعة لرجال الدين وأصبح انباحت حراً طليقاً في أبحاثه . وفي الاعلان عن نظرياته ، فلا يعيقه

(١) من بحث للدكتور محمد فاضل احمالي .

أسد . فلم يبقَ مرور لفصل للدين عن الدولة أي العلمانية . بل يمكن القول بأن العلمانية اليوم حركة رجعية ، رجعية من حيث تاريخها . فقد زالت الظروف التاريخية التي كانت تتطلبها ، رجعية من حيث الدولة ، حين همس واجباً من أهم وجباتها .

ولدت من الضروريات الحتمية اليوم في عالم العرب والاسلام . قيام دولة حديثة متدينة تعنى بحياة الانسان مادياً وروحياً عناية غير مجزأة ، ولا مشظرة ، فوحدة حياة الانسان مادياً وروحياً ، هو ما يجب أن تعنى به الدولة ، فالدولة يجب أن تكون متدينة تدين أكثرية السكان ، ولكنها في الوقت نفسه يجب أن ترضى شعور أبناء الأديان الأخرى ومصالحهم الدينية على قدم المساواة ، فتعنى بتهيئة ظروف التعم الديني لهم على اختلاف أديانهم ، وأن تكافح التمسب الديني والجمود الفكري ، أما عن التجربة نفسها في العالم الاسلامي ، فهل حققت أهدافها ؟

يقول الدكتور فضل الجمالي : لا يعتقد أن العلمانية حققت أهدافها في البلاد التي طبقت فيها ، بل وقعت في تناقضات واضحة . ولا سيما في حقول التعليم ، ولا شك أن الهدف الأول من العلمانية في العلم ، هو ضمان وحدة أبناء المذاهب المختلفة في الأمة لوحدة ، ولأسبل هذا أبعدت الثقافة الدينية عن المدارس العامة في كل من فرنسا ، والولايات المتحدة . ولكن أبناء الشعب الذين يؤمنون بأهمية الثقافة الدينية اضطروا الى إرسال أبنائهم الى مدارس دينية خاصة ، بدل إرسالهم الى المدارس العامة .

أما في تركيا فقد أسس مصطفى كمال العلمانية كردة فعل ضد الخلافة العثمانية ، ولكن الشعب المسلم لم يقبل العلمانية ولم يعضمها ، ولذلك سباه الحزب الديمقراطي معبراً عن مشاعر الشعب التركي حين قدم «عدنان مندريس» بتشديد ما يقرب من ألفي مسجد في القرى التركية ، وقام بتجديد الموقع

العظيمة الجدية في استنبول . وقد اعتبر عدنان مندريس رجعياً من أجل سياسته هذه . والحقيقة أنه قام بتبليغه رغبة ملحّة من رغائب الشعب التركي وهو رجل مجتهد ، وليس رجعياً ، ولكنه كان يؤمن بالله وبالإسلام كما يؤمن بأهمية الدين الصحيح في حياة الشعب وتوجيهه نحو الخير .

وقد يكون تطبيق العلمانية في البلاد المسيحية سهل منه في البلاد الإسلامية ، وذلك لما جاء في الإنجيل متى من أن : ما لقيصر لقيصر ، وما لله لله ، وقد يكون الأهم من ذلك أن المسيحية لم تشع على تشريعات واسعة تؤثر على الحياة الاجتماعية والمعاملات اليومية للفرد والجماعة . أما الدين الإسلامي فبالإضافة إلى احتوائه على العقائد والعبادات والأخلاق ، فإنه جاء بنظام شامل يمس حياة الإنسان في شقّ نوحياً من المهد إلى اللحد ، وهو نظام يتفق مع صميم طبيعة الحياة الإنسانية . وقد أكد غير واحد من ملابن علماء الشريعة في العالم أهمية شريعة الإسلامية وما تحويه من ثروة ذائرة ، واستمدد لمجاهة الظروف والأحوال المتطورة ، وما تشريع القانون المدني الحديث في مصر وسوريا والعراق على أسس إسلامية إلا دليل على ذلك .

فعلمانية لدولة في البلاد الإسلامية ، معناه تنص الدولة من الشريعة الإسلامية التي هي أهم عامل من عوامل توجيه حياة الشعب اليومية .

ولئن كانت العلمانية لا تلائم الشعوب الإسلامية بصورة عامة ، فإن لا تلائم الأمة العربية بصورة خاصة . لأن الأمة العربية مدينة للإسلام في تكوئها الحاضر ، ويجب أن تكون حاملة رسالة الإسلام إلى الإنسانية جمعاء ، فمصل بين الدين وللدولة معناه تجرد الحكومة العربية من أهم مقوماتها .

فالأمة العربية منعصمة عن الإسلام وعن رسالته ، تصبح كعصم منفصل عن حياته وعن روحه ، وهذا الفصل يجعل من الجسم قشراً فارغاً لا لب فيه ، وما أسهل دخول المبادئ الوافدة على اختلاف أنواعها لتعلاء الفراغ في القشر الفارغ . هـ .

ويؤكد غير واحد من الباحثين « أن هناك أسباباً خاصة للغرب وحده، جعلت أهله على غير وفاق مع الدين - دينهم هم - ومثل هذا الخلاق تتمكس آثاره على الاضطراب الاخلاقي والاجتماعي والسياسي الذي يسود اليوم أجزاء واسعة من العالم ، بدلاً من أن يخضع الغربيون سلوكهم وأفعالهم لمعايير القانون الاخلاقي الذي هو الغاية القصوى لجميع الأديان . لقد أصبحت المصلحة هي القانون الوحيد المهيمن الذي يجب أن تعالج في ضوءه كافة الشؤون العامة » .

ومن ناحية أخرى فإنه لا يوجد في الدولة العلمانية مفهوم ثابت يمكن به التمييز بين الخير والشر ، والعدل والظلم . وفي حالة عدم وجود ميزان ثابت للقيم الخلقية . فإن الأفراد حتى في حدود لأمة الواحدة ، متصحيح لديهم وجهات نظر متباينة كل التباين ، ومن هنا تبني كل جماعة قوانينها الخلقية على أساس نظرياتها الاقتصادية ، وهناك أيضاً القول بأن مطالب الجماعة في تغيير دائم . ومن هنا فإن قيم الخير والشر والعدل والظلم متغيرة . ومن هنا تصبح هناك حقيقة ملزمة في ذاتها . ولا توجد أية التزامات اخلاقية تضبط العلاقات البشرية .

وأخطر ما في مفاهيم الممانعة في هذا الاتجاه هو القول بأن مقاييس العدل والظلم ، والخير والشر ، هي من صنع البشر ، وأنها مفاهيم تتغير بتغير البيئات والمصور (١) .

وليس أخضر من هذه الدعوة إلى نسبية الأخلاق ، وتذبذب ميزان القيم بين عصر وعصر . ذلك لأن ثبات القيم الأخلاقية أساس تأكيد بشرية ، وأن أي محاولة لتعطيه . إنما يستهدف تخميم قاعدة البناء الانساني كله .

(١) هذه المفاهيم بتصرف من درسه للدكتور محمد البيبي .

وفي مجال الشريعة الإسلامية نرى بوضوح أن للإسلام نظاماً اجتماعياً متميزاً
خاصاً ، يختلف عن الأنظمة السائدة في الغرب . وفي خلال تاريخ الإسلام
كله لم يعرف المسلمون الحكومة الشيوعية التي تدعى العلمانية أنها حاربت
للقضاء عليها .

لم يعرف المسلمون ذلك النظام الذي نقله التاريخ عن أوروبا في القرون
الوسطى ، عندما حاولت طائفة رجال الدين أن تمسك بيدها بأرمة السلطة
السياسية العليا ، وذلك لسبب بسيط هو أنه لا وجود في الإسلام للكهنة ،
ولا لطائفة ممتازة تدعى رجال الدين ، لهذا يستحيل أن توجد في الإسلام
مؤسسة تشبه الكنيسة المسيحية التي تختص بأمر الدين وطقوسه . ولما كان
كل مسلم بالغ له الحق المطلق في أن يمارس بنفسه شعائر الدين ، فليس هناك
شخص أو جماعة تستطيع أن تزعم لنفسها نوعاً من القداسة اكتسبتها عن
طريق شعيرة دينية أو طقوس كهنوتية اختصت بها من دون الناس .

والحق أن تعبير (الشيوعية) كما يفهمه الغرب ، لا معنى له على الإطلاق
في المجتمع الإسلامي ، وبصدق بأنه لو كانت العلمانية من أجل استغلال الدين
وحسده ، ولم تكن وراءها أهداف أخرى ، لكان الإسلام هو آخر الأديان
التي يمكن أن تفكر في العلمانية و تنتجها إليها .

فإن الإسلام لم يعرف استغلال الدين ، ولم يعرف تاريخه ، ما شهدته تاريخ اليهودية والمسيحية من حركات عنصرية عدوانية ، لها صيغة دينية ، كادعاء الفولك استمداد سلطتهم المطلقة (١) .

إن الإسلام لم يعرف وساطة ولا كهانة بين الله والخلق ، ونظرية الحق الإلهي ، و التفويض الإلهي ليست معروفة في الإسلام .

(١) أزمة الفكر الإسلامي ، دكتور عبد الحميد متولي .

الفصل السادس

منهج الإسلام في المعرفة

لا ريب أن للإسلام والفكر الاسلامي منهجاً أصيلاً لا يحتاج المسلمون معه إلى مساهج وافدة لعدة أسباب .

أولاً : تكامله وشموله وجمعه بين العقل والقلب والروح والمادة والدينا والآخرة .

ثانياً : طابعه الانساني الخالص من حيث اشتغاله على مفاهيم العدل والرحمة والأخوة .

ثالثاً : مرونته وقدرته على الحركة والتكيف والانفتاح للشرية في كل عصورها وبيئاتها .

وهو ليس منهجاً علمياً من حيث اعتياده على التجربة وحدها ، ولكنه عمالي بمعنى مطابقته للمصلحة والعقل وارتقاؤه عن جزئية مناهج العلم التجريبي المضطرب ، وعن ما يوصف بالعقلية الغيبية القائمة على الأساطير ، والخرافات ، وتفسيرات الدين بالأسرار ، وما يتصل بالسحر وغيره ، مما ينكره العقل الاسلامي ، وهذا مع تكامله الصريح في لايمان بالله والوحي ، وعالم الغيب والآخرة والجزاء . فلاسلام يرسم منهجاً تاماً للمعرفة ، ويكون المنهج العلمي

التجريبي جزء منه ، وهو منهج رسمه لاسلام من خلال القرآن مصدره الأول . وقبل أن تعرف أوروبا مناصح المعلم والتجريب سبعة قرون على الأقل ، ولم يعد هناك ريب في ان لاسلام هو الذي أنشأ المنهج العلمي التجريبي ، وأب المسلمون أول من نادوا بالاستقراء والقياس والتمثيل ، وبصور العلامة بريفولت هذا المعنى في كتابه (بناء الانسانية) على نحو واضح . « ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار لاوروبي . إلا ويمكن إرجاع أصلها الى مؤثرات الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة . فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون ، وأهم ما تكون في تلك الطاقة التي تكون ما للعلم الحديث من قوة متميزة ثابتة ، إن ما يدين به علماء لعلم العرب ليس ما قدموه إلينا من كشف مدهشة لنظريات مبتكرة فحسب ، بل يدين هذا العلم الى الثقافة العربية بأكبر من هذا » إنه يدين لها بوجود نفسه .

إن أول من قال : إن الملاحظة والتجربة هما أساس العلم وأصله : ليس « سيكون » بل المسلمون ويكون أحد هذا من العرب ، واستقى هذا من الاسلام ، وتلقى علومه في الجامعات الاسلامية في الأندلس ، وذلك باعتراف سيكون نفسه (١) .

ويؤكد الباحثون الغربيون اليوم : ان أقدم يوم في تاريخ أوروبا هو عام ٧٢٣ م ، العام الذي نشبت فيه معركة (بواتيه) ففي هذا العام تراجعت الحضارة العربية أمام البربرية الفرنسية . هذا ما كتبه أفاتول فرانس في كتاب فوق الحجر الأبيض .

وقد أجمع علماء الغرب المنتصفين ، على أنه ما من ناحية من نواحي تقدم

(١) د. عبد الحميد متولي : أزمة الفكر الاسلامي ، نقل عن اقبال .

أوروبا ، إلا ولا حضارة اسلامية منها فضل كبير ، وآثار حاسمة ^(١) ، وأنها
أجمل الحضارات وأعنفها في العصور الوسطى ^(٢) ، وأنه لا يقتصر فصلها على
الناحية العلمية ، بل يمتد إلى الناحية لروحية والاحلاقية وإلى المثل العليا
الصادرة في تاريخ البشرية ^(٣) .

ويقول جاروري : « ان روائع الاكتشافات العلمية والفنية للحقبة اهلينية
(اليونانية) بعد القرنين ٢/٣ قبل الميلاد لم تنجح في تغيير المسالم . وذلك
لأسباب اقتصادية واجتماعية ، إذ أن انتشار لوق كان عقبة أمام التكنيك
العلمي في أحداث تغيير جذري للحياة الاقتصادية ، فاستغلال قطمان العبد
(الأرقاء) انذين كانوا يحصلون عليهم بسعر خيالي ، كان يحقق مزايا أكثر
من تلك التي يحققها تشغيل الآلات ، وهكذا فشلت الثقافة الهلينية في خلق
حضارة جديدة » وأن هذا نفسه هو ما تحطاه المسلمون حين أعطاهم الاسلام
مفهوماً شاملاً متكاملًا من المعرفة ، استطاع أن ينقل البشرية الى عصر العلم
بمفهوم المسلمين لقائهم في نطاق الدين الحق ، او على حد تعبير العلامة درابر
« العرب اوع من علم لعالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين » .
وفي مختلف العلوم قدم المسلمون إضافات جديدة ، التاريخ ، والاحتجاج ،
والجغرافيا ، والطب ، والفلك ، والرياضيات ، والكيمياء ، فضلاً عن الآداب
والفنون . وشهد العلماء الغربيون : لولهم ، البيروني . والحوارزمي ،
والحسن بن الهيثم ، ولخديل بن احمد ، وابن خلدون ، والغزالي ، وابن نديم ،
والمفكرون الغربيون المنصفون . هم على ان المسلمين هم الذين أيقظوا أوروبا

(١) وديرت بريغوت : بناء الانسانية .

(٢) بلاسكو أبانير .

(٣) أزمة الفكر الاسلامي .

والغرب في القرن الحادي عشر الميلادي من القبر الذي دفنتم فيه تفسيرات العلوم اللاهوتية .

ومن هنا فقد أنشأ المسلمون منهجاً للمعرفة ، فيه مفهوم الإصالة الإسلامية كما أنشأوا المنهج العلمي التجريبي .

ولقد قسام منهج المعرفة الإسلامي على دعائتين : الوحي والتحريب ، وكلاهما مستمد من القرآن ، وتمثلت النزعة الإسلامية في مجال المعرفة والعلم معاً في التكامل والأخلاص للعلم ، وليل إلى التجدد ، والتطور ، والحركة ، وإصاف كل من سبق على الطريق بها كان مختلفاً في الدين .

ولقد كانت نزعة المعرفة الإسلامية قائمة على الموضوعية ، ومعاداة الأمور الشخصية وخاصة ، « لا يجوز منكم ثنائ قوم على ألا تعدلوا - أعلنوا هو أقرب للتقوى » .

فالمعرفة قائمة على الانصاف ، بعيداً عن الأفعال الشخصية ، والتعصب ، وللنظرة الخاصة ، وهي جزئية في أسلوبها ، لا ينهم قضاء قضته اليوم ان تغيره في الغد ، متى استبان لها وجه الحق (١) .

وقد أقام منهج المعرفة الإسلامي قواعده على أساس : البرهان ، والتجربة ، والتحرر من الظن والمتابعة بغير دليل ، واتباع مذهب السابقين تقليداً ومتابعة بغير حق . « ولا تحف ما ليس لك به علم - إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً » . وعدم تبني أي فكرة حتى الدين نفسه إلا عن طريق ما يثبتته للعقل الصافي من أدلة يقينية ، وإجراء البحث عن الحقيقة في

(١) راجع خطاب عماد القاسمي إلى موسى الأشعري .

ضوء هدى الرباني الوحي والقرآن ، والنبي ، وإقامة القضايا على أساس ،
الوحي ، الحق ، البرهان ، الدليل ، التقوى في النقل ، الانصاف من النفس ،
سلك السند « قل هاتوا برهانكم » وما ينسج أكثرهم إلا ظناً ، إن الظن لا
ينبغي من الحق شيئاً » .

والمناهج الاسلامي للمعرفة لا يتنكر للعقل ومطقه ، ولا يعتمد أكثر من
مقدرته ووظيفته ، ويدفع العقل الى الحركة في نطاق الوحي انطلاقاً الى
اكتشاف القوابل في مجال الصيغة ، ولا يؤمن المنهج الاسلامي للمعرفة بعقلية
الجزئيات ، فإنها تعجب الصورة التامة الناصجة ، وهو ليس منهجاً عقلياً
حالصاً ، ولا وجدانياً جدياً ، ولكنه منهج متكامل تكامل الانسان نفسه .
فالاسلام ليس عقلاً ، ولا حمماً ، ولكنه يجمع بينهما .

(٢)

إن أصدق ما يمكن أن يوصف به منهج المعرفة لاسلامي ، إنسه منهج
الفطرة ، وقد جمع الله فيه للانسان مناهج العلم ، ومناهج لانسانيات في
حدود الهدف الواضح الذي وطر الله عليه الكون . وفي حدود المهمة التي
وكلها الله الى لانسان في الحياة .

وقد أتاح الله سبحانه وتعالى للانسان عن طريق العقل البشري ، وجعل
من مهمته في الحياة أن يكشف سنن الله في الكون والطبيعة ، وأن يجعلها
مصدراً للعلم والعمران ، وكشف ما في الأرض من كنوز ومعطيات ، وذلك
هو منهج العلم .

أما منهج لانسانيات (الاخلاق ، والنفس ، والمجتمع) فهو الحاكم الأصيل
على العلم ومنجزاته ، والموجه لكل أعمال الانسان في الحياة ، ولقرر
لمسؤوليته الفردية ، والتزامه الأخلاقي . ومن هنا فلم يكن في مقدور الانسان
نفسه أن يضع منهج حياته . وهذه هي أخطر التجاوزات التي حاول الفكر
الغربي أن يتصدى لها ، وبنائها على أساس خاطيء ، هو إخضاعها لمنهج
العلمي التجريبي (الذي هو جزء من منهج لمعرفة) .

ومن هنا قام منهج المعرفة الاسلامي على أساسين :

(١) سنن الله في الكون والطبيعة . (٢) سنن الله في الانسان والمجتمعات .

وهما أساسان متكاملان ، وليساهم فصلين . أحدهما جبرني وقاصر على مجال التعميم ، والآخر كامل وممهد لطرائق العلم ، وحافظ لانتماءاته من أن تسحرف الى الشر ، او الظلم ، او التدمير . ومفهوم الفطرة في الانتماء حقيقة ثابتة لا تستطيع أي قوة أن تغير مجراها . ومن هنا كان ثبات القيم والأخلاق التي يقوم عليها كيان الانسان على اختلاف لزمان ومكان ، هذا الثبات هو الذي أعطى الأديان تلك القوة في إقرار منهج الانسانيات ، وإقامته دون تحول او تغير .

ولقد أكد القرآن حقيقة لا سبيل اي تجاوزها في الاسلام هي : استقلال الفطرة عن الزمان . وقد قرر الله سبحانه ، أن لا تبدل اسنن الله في خلقه ، ولا تحويل (فطرة الله التي فطر الناس عليا لا تبدل خلق الله) .

ومن هنا نجد أن القول بأن الأخلاق نسبية تتصل بمجتمع و عصر ما ، دوسب مجتمع او عصر آخر ، هي من تجاوزات الفلسفة المادية . والدعوة لعمانية تحقيقاً لهدف ثابت من أصول الابنوبرجية التلمودية لقائمة على إنكار البعث والحزاء ، وما يتصل بها من مسؤولية الانسان ، والتي تستهدف بتعطيل هذه القاعدة ، دفع البشرية لي تجاوز الفطرة ، وتجاوز أصول الدين .

ولمن مبدأ ثبوت الفطرة من غير تبديل (الذي أعتقه الله للناس في القرآن) من أخصر المبادئ التي قررتها الأديان ، وركيزة أساسية من ركائز منهج المعرفة الاسلامي ، ومناهج العلوم والحضارات جميعاً ، وهو مبدأ عام يشمل جميع مبادئ الفطرة ، وهنا يبدو خطر المسح العلمي و وجهة النظر

العلمية التي تحاول أن تطبق منهج التعريب لخاص بالعلوم المسببة عن ميدان الاجتماع والانسانيات^(١) .

ومن هذا يمكن القول بأن منهج سنن الله في الانسان والمجتمع « هو الدين الحق المنزل » والذي يثله الاسلام على اصفى ما يكون » .

ويمكن القول أيضاً بأن منهج « سنن الله في الكون والطبيعة » وهو العلم التحريبي يقوم أساساً في نطاق الدين باعتباره جزءاً منه .

يقول الدكتور العمراوي : «إذا تم تلاصق الجمع بين العلم والدين. تم ما يصح أن يسمى بعلمه سنن الله الكونية واستطاع الانسان أن يدرس العلم بروح الدين من غير أن يصحى بشيء من دقة العلم ، وأن يدرس الدين ويطلقه بروح العلم من غير أن يضحي بشيء من عبادة الدين » هنالك يتم للانسان لاتحاد بين عقله وقبـه « بين علمه ودينه » وهذا شيء ممكن تماماً في الاسلام.

ونقول : وإن تجاوز الغرب لهذا التكامل ، وقيام الانشطارية بأخذ علم سنن الله في الكون والطبيعة منفصلاً عن سنن الله في الانسان والمجتمع ، هو مصدر ذلك التمزق النفسي الخطير. وتلك الأزمة العاصفة التي توحه الانسان والحضارة انغربية ، وهو مصدر ذلك الخطر الجاثم عن صدر البشرية نتيجة للذرة ، وما يتصل بها من عناصر إفتاء البشرية .

(١) من مجموعة أبحاث المفكر له الدكتور محمد احمد العمراوي ، «أجزل الله مشيئة .

ربط الاسلام بين العلم والدين ، وجعل منهج العلم في نضاج منهج الدين ، بحكم ان الدين (لاسلام) هو الذي هدى الى العلم ، وأتاح للمسلمين إنتاج (المنهج العلمي التجريبي) . ولكن هذا المنهج حين خرج من أيدي المسلمين ، ووصل الى أيدي العربيين ، انفصل عن قاعدته الأساسية ، وهي منهج المعرفة المتكامل الذي يربط بين الحق والقوة . ومن هنا مضى العلم في طريقه حتى أصبح قوة خطيرة تهدد اجتماعات بالتدمير .

يقول الدكتور العمراوي : لقد علم الله ان هذه المدنية المعقدة ستكون . وان الإنسانية ستتقلب في أطوارها التي تقلبت فيها ، وانها ستفتح لها أبواب العلم . وان هذا العلم سيفتح لها فئوتا من القوة . وان هذه القوة ستسلبها من صنوف من المشكلات لا تحل حلا مرضيا إلا إذا طبق " كما سن " الله للفطرة من سنن ، وللنفس البشرية من قرائن عرفت الاساسية بعضها ، وحملت منها أكثر مما عرفت فأرد الله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته على الانسان بأن يجمع له بين القوة وبين الهدى في استئمان القوة ، فأكاه العلم ، قبل أن يؤتبه العلم . أنزل عليه الكتاب والحكمة ليريه كيف يتقي شر العلم بالوقوف في ستماله عند الحدود التي حددها الله ، فاطر الانسان وفاصر القوى التي سخرها بالعلم للانسان .

وإذا كان من عجيب صنع الله للإنسان أن وهبه العقل الذي استفتح به كنوز العلم ، فأعجب من ذلك أن تفضل سبحانه ، فأزول له الدين ليقبه ، لا يمكن للعقل ولا للعلم أن يكفياه إياه من الشرور والأخطار .

« إن أساس المذنبات ليس القوة ، بل إحسان استعمال القوة في سبيل الحق . وإن عناد الحضارة على هذه القوة المادية التي فتت بها الناس ناقصة ، لأنها تغفل جانب الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، من حيث أن المدنية نظام كامل ، الدين وجزء منه لاخلاق ، حجر الرchy فيه . »

ومنهج الاسلام في المعرفة والعلم، الجمع بين شطري العلم والدين، او شطري القوانين الطبيعية وقيم الايمان . ولا يفضلون بين مجال القوانين الطبيعية وقيم الايمان في مجال الحياة ، ومنهج الاسلام ينكر ما يظنه الغربيون من أن القوانين الطبيعية محال، وقيم الايمان محال آخر . وان قوانين الطبيعة قد تنضي في طريقها غير متأثرة بقيم الايمان ، وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم كفروا ، سواء تبهوا منهج الله أم خالفوه ، ينكر منهج الاسلام ذلك ، ويرى أنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية ، هي في حقيقتها غير منفصلة . فقيم الايمان في بعض سنن الله في الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسواء ، ونتائجها مرتبطة ومتداخلة ، لا مبرر للفصل بينها ، لا مبرر للفصل بينها في حس المؤمن وفي تصوره ، وهذا هو التصور الصحيح الذي يشهه القرآن في النفس . فالقرآن يربط واقع النفسي للناس ، والواقع الخارجي الذي يفعله الله لهم . « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . وحين نرى أن اتباع القوانين الطبيعية قد يؤدي الى النجاح مع مخالفة قيم الايمان . فإن ذلك ليس إلا أمراً مرحلياً ، ولكنه سيؤدي في النهاية الى انقضاء قوانين الفطرة وسننها في الانسان والمجتمعات .

وهنا نحن نرى المدنية الغربية لمخالفتها لقوانين الفطرة قد انتعشرت في

حربين عالميتين ، وما تزال تعيش في تهديد ينوشها كل لحظة (وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة ، إن أخذه أليم شديد) . والحضارة الغربية اليوم تترقي في مجال المادة ، والعلم التجريبي في نفس الوقت الذي يتخلف في مجال البناء الانساني ، وتعاني أزمة من أشد أزمت الحضارة ، قوامها الحيرة والقلق ، والأمراض النفسية والعصبية ذلك لأنها أخذت بطرف من قانون الفطرة ، وتركزت انطراف الآخر ، وبها أخذت شطراً من منهج المعرفة في مجال العلم ، ثم تركت الجانب الأهم في مجال الانسانيات والمجتمع والنفس والأخلاق .

إس التوازن والتكامل والموازنة التي هي أساس الحضارات والمجتمعات تتطلب الجمع بين الطرفين في كل متكامل ، وهذا ما يحققه الاسلام .

إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون . فإبقاء هذه الشريعة لا بد أن يكون له أثر إيجابي في التنسيق بسين سيرة الناس وسيرة الكون .

والانسان في مفهوم منهج الفكر الاسلامي متكامل بسبب الروح والمادة والمقتل والقلب ، بل هو مصدر التكامل في الحضارات والمجتمعات .

والنفس الانسانية تنزع الى السيطرة والتفوق وإشباع الرغبات الجنسية والمادية . وهى بذلك الطابع الذي طبعت به في حاجة الى صوء فافذ يهديها الطريق ، حتى لا يفودها اهرى . ولما كانت حصائص النفس الانسانية ثابتة على صيول الزمان ، ومختلف البيئات ، لا يطرأ عليها تغيير . فقد كانت قيم الايمان في اصولها ثابتة ، لتواجه ثبات طبيعة النفس الانسانية التي لا تتغير معها اختلفت الظروف .

ومن هنا فقد كان منهج الفطرة للانسان والمجتمع والنفس و الاخلاق الذي يختلف عن منهج الفطرة للكون والطبيعة ، قلل العالم منهجه ، وللانسان منهج آخر ، ولا يصلح أحدهما للتطبيق على الجانب الآخر .

هناك قوانين للعلم التجريبي وقوانين للمعرفة ، وهناك قيم ثابتة لا يطرأ عليها تغيير . وهناك مشغولات تتغير وتبديل . والعلم المادي يعترف بأن هناك ثوابت لا تتغير . وان هناك قوانين ثابتة لا تتأثر بظروف الزمان والمكان .

هذه هي نقطة الخلاف الكبرى في محاولة تطبيق قوانين العلم التجريبي على الإنسان هناك الطبيعة وهناك لائن .

وقد كشف الله للإنسان قوانين الطبيعة ، وعجز الإنسان أن يفهم أب مصدر علمه هو الله ، ولكن خطاه الأكبر هو ظنه أن في استطاعته تطبيق هذه القوانين على الإنسان . نقطة الخطأ هي القول بأن القوانين التي طبقت في مجال الطبيعة تصلح للتطبيق في مجال النفس والأخلاق والمجتمع ، وكل ما يخص الإنسان .

لا ريب أن الطبيعة هي قوة تختلف عن الإنسان . وبذلك فإن القوانين التي تطبق على الإنسان لا بد أن تختلف من عدة نواحي ، من ناحية أن الطبيعة مادة ، وإن الإنسان كائن ، وتختلف من ناحية أن الإنسان كائن فيه مادة وروح ، أي أنه به عنصر زائد عن المادة . وتختلف في أن الإنسان يختلف أيضاً عن الحيوان بأن له بالإضافة إلى أنه مادة وروح ، عقلاً ونفساً ومشاعر وإرادة . هذه هي نقطة الخلاف الكبرى .

والواقع أن مفهوم لائن هو أن المنهج العلمي للإنسان ، والمجتمع ، والنفس ، والأخلاق يختلف اختلافاً كبيراً ، وأنه ليس خاضعاً للتحريب ، أو قائماً على النظرة المادية البصرية ، ولذلك فقد جاء (العقل) بجملة أساسية هي أن نطلق ساء المنهج التجريبي الذي يقوم على استخلاص قوانين الطبيعة وتوابعها ، بينما استأثرت الأديان ، ورسالات السماء بوصف المنهج الذي تقدم على أساسه قوانين النفس والأخلاق .

أما المنهج التجريبي المصل بالطبيعة فإنه متغير منظور حسبما تختلف نظريات العلم ، وما تكشف كل يوم . أما المنهج الاجتماعي البشري فإنه قائم على عناصر من الثبات ، وأساليب من الحركة ، الجوهر ثابت والظروف متغيرة .

ومن هنا كانت محاولة العلمانية هدم منطق رسالات السماء لتصل الى هدم الثبوت ، وإلغاء قاعدة الثبات ، ومنها تستطيع أن تصل الى إلغاء الفردية الانسانية ، والأسرة ، وإلغاء المنهج الجامع الذي يجمع الناس في وحدة فكر لدفع كل إنسان ليتخذ له أسلوباً ومنهجاً . وبذلك تنعرق وحدة الفكر الجامعة .

ومن هنا فإن العلمانية هي مذهب ضد الفسره ، وضد تيار الحياة الأصل . إن الدين الاسلام حين قدم سنن الفطرة في النفس البشرية ، قد رفع عن كاهل الانسان مشقة كبرى ، ودفع عنه أزمة ضخمة . لقد أراد أن لا يشغل الانسان عن مهمته الأصلية ، هو الوصول بالعقل سنن الفطرة في الكون وللطبيعة لبناء حياة ، وكشف أسرارها وكثورها .

وقد أنزل الله كتابه وبديه ، يحسم هذا المنهج أساساً ، وذلك حتى يكون العلم في أحضان الانسان بالحق ، ولا يكون الانسان خاصماً للعلم ، وحتى يكون العلم خيراً للبشرية . ويمكن اتقاء شره ، وتوقف في استعماله عند حدود الخير للبشرية ، أنزل الله الدين بقانون الفطرة في النفس البشرية ، ليحمي الانسان من غاظر العلم وتطبيقاته

ومن هنا وإن العلمانية ترفض اعتبار الدين أساس حياة الجماعة البشرية ، وربما كانت ترفض تفسيرات الدين في الغرب ، ولكن هل رأيت الاسلام . ولما وجدوا ان العلم يخاف هدفهم دفعوا الى الفلسفة أهواءهم تحت اسم المنهج العلمي ، او وجهة النظر العلمية في ضوء إله حديد هو امدادية ، بالإضافة الى آفة أخرى ، هي الحضارة والذهب .

(٦)

إن خـلاف منهج الاسلام الشامل في العلم والمعرفة ، ليس مع العلم التجريبي ، ولكن مع العلمانية بمفهوم النظرية المادية التي تستوعب لاحتـاج ، والنفس ، والاخلاق . في منهج تجريبي مادي ، ذلك .ن منهج لاسلام في المعرفة والعلم جميعاً يقوم على أساس الترابط بين العنـس والقلب . وإن أخطر ما في التقدم العلمي الصناعي ، هو انفصاله عن الخلق والدين ، انفصال العلم عن الاخلاق وانفصال الحضارة عن الدين . ولانفصال في مجال التطبيق لتعجزت العلم ، هو الذي أحدث آفـارة الخـصيرة في نظرة الانسان ومقاييسه في الاخلاق والنفس والاجتماع ، نتج عن هذا :

أولاً : ذلك الذعر القاتل الذي توجهه النفوس الآن نتيجة لخطر الذري ، فقد أصبحت منتجات العلم مادة قاتلة تستطيع أن تنهي الحياة . وقد جاء هذا الخطر نتيجة انفصال العلم عن الاخلاق .

ثانياً : ذلك التمزق والقلق والاضطراب النفسي الذي فصل عن الانسان عن الدين ، ولو تعرف لذين حملوا منتجات العلم الى الله ، لمضت الحياة الى الهدف الصحيح .

وفي الحق ان العلم لم يسقط لأنسه في خطواته يدل على الله ، ويمتسح طريق التجربة ، ويعترف الآن بأن مهمته هي تفسير ضواهر الأشياء .

ولكن الفلسفة العلمانية هي التي حملت منتوجات العلم الى مجال الخطر ، ودعوت البشرية بفاهيم المادية الى الأزمة ، وأكبر المخاطر هو محاولة العلمانية إقامة منهج لمعرفة الانساني ، ومنهج لحياة البشرية على أساس المادية ، وعزله عن الدين والخلق .

أما المنهج الاسلامي فقد جعل المنهج المتصل بالنفس والاجتماع والاخلاق أساسياً صلباً للظاهرة التي درسونها ، وهي الانسان نفسه الذي ليس هو قاده ، خالصاً ، ولا تنطق عليه التجارب التي تجري على الحيوان .

ومن هنا كانت ضرورة التفرقة بين العلم وفلسفة لعلم ، ذلك ان فلسفة العلم هي حبر لطاقت الانسان في أصق نضاق ، وقصر اليقين على الملموس الدلصق ، وانما نصور خاطيء مدارك الانسان .

ومنهج الاسلام يعمل على إيجاد تصور صحيح لدارم الانسان ، وتحديد كامل لعلاقة الانسان الكون والعالم على أساس القطرة .

ووجهة النظر لاسلامية هي ان العاوم الانسانية من اجتماعية وأخلاقية ونفسية . لا يمكن أن نخضع منهج مادي عقلي ، لأن الانسان ليس عقلاً ومادة فقط . والانسان تجريد وتجسيد ، والعلم المادي تجسيد فصعب ، والتجريد هو الانتقال الى الانساق الرجعية التي سمت الأديان ال أن ترفع الناس إليها .

أما التجسيد فهو قسم لانسان على النظر لدائم الى الارض والمدة .
ولاتجاه الى عبادة المصرف والذهب والحصارة ، إنه هيكل جديد من هياكل
الوثنية . ويمكن القول بأن التقدم العلمي ما زال حتى الآن تقدماً خارجياً
مادياً . وأنه لم يتجاوز ذلك الى أي تطور بيولوجي يس عقل الانسان
او روحه .

(٧)

والعلم يقرر أن نظرياته ليست حقائق أولية، وإن التصور المادي للكون متغير غير ثابت ، والعلم نفسه لا يقر انفاسه في انقول بأن حقيقة العالم مادة لا روح فيها .

ولكن الايديولوجية التلمودية من أجل تحقيق هدفها الماكر ، تمنع عملاً آخر، هو فصل الماهج ، وإقامة حائط كبير دون نلاقي العلوم والمنحصلات العلمية في إطار واحد ، هو حائط التخصص ، فكل علم معه شيء ، وكل مجموعة معها خيط رفيع ، ولكن لا سبيل لى التقاء هذه الخيوط ، تكون نظرة شاملة ذلك ما تحول دون الايديولوجية التلمودية ، حتى تبقى في يدها جميع الخيوط .

ولذلك فإن ما يقره العلم التحريبي اليوم يعارض مفهوم الفلسفة والمادية والنظرة العلمانية ويهدمها من أساسها ، ومع ذلك فلا العلمانية تجري في طريق لا يقال في اعادة ، مع ان العلم نفسه قد تحرر من هذا القيد ، وأخذ لطريق للدخول في عام يعترف فيه بالغييب ، ويطلق أبوابه .

هناك أكثر من حلقة لا تلتقي مع غيرها ، وهناك مذهب في النفس

والاجتماع والأخلاق قد سقطت ، وأعلن العلماء فسادها ، ولكن آراء هؤلاء العلماء ما زالت خافتة ، بينما يتزايد صياح الآراء التي سقطت .

ثم هناك ذلك التضارب الذي يراد به خلق الصراع وإدامته ، بين الماركسية والبيرالية ، وبين الوجودية والعلمانية ، وهدف هذا تمزيق النفس البشرية ، وخلق حالة دوول وصولها الى حقيقة ، او التقاط أنفاسها ، بل هو سوق شديد الى الصراع . والهيب الفرسان الدائرة في الحلقة بالسوط حتى لا تتوقف .

ولو أمكن مراجعة هذه المذاهب وتضاربها ، لأمكن الوصول الى شاطئ المعرفة المتكاملة ، وسقطت المادية سقوطاً شنيعاً .

(٨)

إن التقدم العلمي التكنولوجي الذي أحرزته البشرية في المجال الخارجي . ولم يتصل بنفس الإنسان ولا عقله ، ولا تكوينه الروحي بل إن النظريات التي وصفت بها في مجال الأخلاق والفسس والاجتماع . قد أقيمت على أساسيات السوات ، وإن فكر فرويد وسارتر ودوركايم وليفيت بريل مشهد من الرموز الأصلية لأساطير قديمة لا تتص بالنفس الإنسان في نظريتها .

وقد قامت في أصولها على النظرة الخاصة ، والتعدي الذاتي ، فلم يستصع أحد من هؤلاء ولا غيرهم التخلص من عواطفه وأهوائه ، بل إن نموذج فرويد كلها كانت من مرضى منحرفين ليستخلص منها قوانين نفسية تصبى على الأسوياء .

بل إن الفكر الغربي نفسه ينقسم على نفسه ، حق فيما يتعلق بنظريات النفس ، والاجتماع . وإن كثيراً من نظريات الوجودية تمارض العلمانية القائمة على العقل والعلم . وإن مذهب فرويد ومذهب سارتر كلاهما يفسران الحياة تفسيراً بيولوجياً ، ويوجهان السلوك الإنساني ، لا على سبيل العقل ، ولكن على أساس الغريزة ، ودفع السلوك الإنساني إلى البدائية القائمة على تجميع الغريزة ومناقضة العقل .

يقول ولم جميع: إن الخوف والسلبية النفسية وحشكة السلوك السكوبياتي لميت، إلا ولادة إنكار المرد على غريزته الدينية حقه ووضيقتها وتجاهله لأهميتها في الدور الذي تلعبه في السلوك الانساني وفقوره من إنتمائها ورعايتها. وخطأ النظرية المادية في اقتحام ما ليس من محالها، أنها حين حاربت السيطرة على مفاهيم النفس والأخلاق والاجتماع واجهت الانسان، وليس الطبيعة التي ليس هو نموذجاً مادياً، ولا تنطبق عليه تجارب الحيوان.

ومن هنا فقد كان عجزها وفشنها ومضادتها لفطرة.

إن مسائل النفس والأخلاق والاجتماع لا تدخس في دائرة العلم في نطاق الدين.

وقد جاءت نظرية التطور المطلق معارضة للقطرة ، ولنهج الفكر الاسلامي الذي يقرر ان في الكون ثابت ومتطور « وإن في الوجود صفات كثيرة ثابتة . وفي الكون قوانين ثابتة ، وظواهر مستمرة متعاقبة ، وإن في الحياة انما هي اخلاقيات ومثلاً عليها لا تتبدل . وإن هناك تطور وحركة ، وكل حركة تقوم على أساس من قاعدة ثابتة ، التطور مع الاتجاه الصحيح ، التطور مع إقرار التوازن . وإذا كان الوقوف في وجه التطور أمراً تباطاه طبيعة الحياة كما يقولون ، فإن التطور لا بد أن يدور في إطار ، وعلى قاعدة ، ووفق قانون ، وليس كل تطور حسناً ، وليس كل طور أفضل من الطور الذي سبقه . وليس كل حاضر أفضل من الماضي ، والتطور من الناحية العقلية والصناعية أحسن ، ولكنه من الناحية الاجتماعية والأخلاقية أقل . وقد تكون^(١) لأهم مريضة كالأفراد بعد ان كانت قوية . فالرجوع الى الماضي يكون سيئاً ، إذا كان لماضي سيئاً ، وحسناً إذا كان الماضي حسناً ، فليس كل رجوع الى الماضي منموماً ، فالمرضى يتمنى الرجوع الى عهد صحته وقوته . وإن من المخالفة لسنن الكون في التطور اعتبار كل رجوع الى الماضي

(١) يتصرف عن الدكتور محمد المبارك من بحث له عن التطور .

رجعية مذمومة ، وهو لا يقل خطأ عن اعتبار كل تمسك بالقديم ، او رجوع الى الماضي ، مهما كان أمر حسناً .

يقول الدكتور محمد المبارك : إن الدعوة الى التغيير المستعمر دعوة يهودية حاكرة يرد بها قلب المجتمعات ، وأحدث القلق ، ومنع الاستقرار ، وقد استنلت فكرة التطور أقبح استغلال للحاربة الاخلاق ، واسم التقدم والتطور لحاربة الاسلام وتشريعه ونظمه ، ومثله العليا .

وإن محاولة نشر فكرة التطور في مجال الحياة لاجتماعية لتحطيمها . والعقائد الدينية لتهديمها ، عمل من أعمال اليهود ، وكشاهم في اوربا ، وأمريكا ، وهدفهم ألا يبقى شيء ثابت في الحياة مطلقاً . وبدلاً تتعوض الفضائل والعقائد الدينية الكبرى . وأهمها الايمان بالله والنبوات وتعاليمها الأساسية لبقى اليهود وحدهم مسيطرين على العالم ، وليكون غيرهم في قلق دائم وثورة عارضة ، وهي دعوة منافية للحقيقة ومناقضة لفوضىة ، والمثل الأعلى ، وعائقة عن التقدم ، وهي كالدعوة الى الثبات في كل شيء ، فاحياة أقامها الله على سني الثبات والتغيير معاً ، ثبات في روح وتغيير في نواح .

« وقد راعى الاسلام هذه السمة ، فثبت ما يجب تثبيته من أفكار وعقائد وأخلاق ونظم . وأفسح المجال للتغيير الكثير من العادات ، وتفاضل النظم ، وإشكال الحياة والأفكار المتعلقة بمخائيق الكون » اهـ .

ولا ريب ان حركة قانون من قوانين هذا الكون ، ولكنها ليست حركة مطلقة من كل قيد و بغير ضابط . ولكل حركة فلك ومدار ومحور

تدور عليه . وكذلك الحياة البشرية لا بد لها من محور ثابت وذلك تدور فيه .

والمنهج الاسلامي يقرر ثبات أشياء كثيرة في مقدمتها ، اخوة البشرية والعدل الاجتماعي ، ومريضة الجهاد ، والمسؤولية الفردية ، والالتزام الاخلاقي ، ويقرر ثبات الأخلاق كما يقرر ثبات حدود الله في الربا ، والخمر ، والفنل ، والرقا ، والمسكر .

(١٠)

ومن أكبر الأخطاء التي يتعرض لها المنهج العماني ، نظرية التقاء العناصر ذلك ان المنهج العماني بالرغم من معارضته للدين بالتفسير الغربي ، فإنه يقر أكبر قواعد التفسير الغربي للدين ، وهو فصل القيم ولعجز عن الربط بينها . وقد عمقت لايدولوجية الصهيونية هذا الحاجز ، ودعمته على نحو أصبح من العسير على العقليّة الغربية تجاوزه و النظر فيه .

أما المنهج الاسلامي فإنه يؤمن إيماناً شديداً بالتقاء العناصر وتكامل القيم وعرايض لأجزاء . ويرى في انشطارتها او انفصالها او تمزقها نقصاً في النظرة المتكاملة ، وعجزاً عن التمام وقصوراً عن الاكتمال .

إننا لعناصر في التقائها لا تحدث الصراع كما يتصور ، المنهج العماني وإنما تحدث التكامل ، ولا يحدث الصراع إلا التمزق لا التقاء المشابهات .

فإن الدين والعلم والعقل والقلب والمادة والروح والدنيا والآخرة كلها عناصر تتكامل بالتقائها ولا تتعارض . وإنما يظهر التمزق والانقسام والانشطار في أعماق النفس الانسانية نتيجة اوقوف عند عنصر واحد منها ، وإغلائه واعتباره أساساً واحداً . فالذين آمنوا بالمادة وحدها ، او العقل وحده ، إنسانهم أشبه بالذين آمنوا بالقلب وحده ، او بالحدس وحده . وفي الاسلام

تجربة استعلاء المعتزلة واستعلاء الجبرية الصوفية . وقد كان كلاهما خطراً لا حد له لإزاء مفهوم الاسلام لجامع المتكامل .

وليس هناك تعارض حقيقي بين روح والمادة . وإنما هناك تكامل ، وليس في اجتماع الروح والجسم في لائن صراع ، ولكنه كمال .

ويظهر اضطراب في حياة الانسان ، إذا ما تجاوز باروح او المادة موقف التكامل والتوازن والمواءمة .

وفي منهج المعرفة الاسلامي عالمان . عالم الغيب ، وعالم الشهادة ، وهما متكاملان . بل إن حياة الانسان تمر بمرحلتين : مرحلة الحياة الدنيا دار العمل ، ومرحلة الحياة الآخرة دار الجزاء .

ولقد خلق للتفسير لديني للمسيحية هذ الانفصال بين القيم ، ثم عمقته لأحداث والقوى التي عمدت الى اضعاء الفكر الغربي المسيحي ، والسيطرة عليه ، حتى أصبح من العسير على الفكر الغربي أن يقبل مبدأ التكامل ، ولكننا في لفكر الاسلامي حيث نصدر عن الفطرة ، نؤمن بأن العناصر متكامل ولا تتعارض . ون الأزمة تحدث من انشطارها . وليس من تكاملها والتقاءها .

إذ أصل انسجام الفطرة فعلية استحالة التناقض بين الحقائق . فلا يمكن أن يرفض سق حقاً أينما كان ، وما يناقض حقاً إذا فهو باطل ، يجب أن ينتهي ولا ينظر إليه . إن العلمانية قد جعلت من التخصص عاملاً في تقاثل القيم وصراعها ، ذلك ان أخطر ما رمت إليه الايديولوجية التلودية هي : « فصل العناصر » وضرب بعضها ببعض ، ومن ثم نشأت ظاهرة لانفصال والصراع والانشطارية . وجرى العمل على تأكيدها ، وتعميقها بما يعارض الفطرة ، وينجاوز العقل والعلم ، ومنهج المعرفة الاسلامي .

وليس أخطر في هذا الاتجاه من محاولة تقديس الجنس ، وإعلاء العن ،
وعبادة البطولة ، وقصص الضمير عن العلم ، وحمل الثرف والرفاهية هدفاً
أساسياً بينما يضم المنهج الاسلامي لأجزاء ويربطها بالأصل ،

فالجنس جزء من طبيعة الانسان ، ولكنه يجري في نطاقه مع ضوابطه ،
والرفاهية لا يرددها الاسلام إلا إذا بلغت مرحلة التحلل ومجاورة الحق ،
والعقل له مكانه في منهج المعرفة ، ولكنه يأتي بعد الوحي ، والاخلاق قاسم
مشترك على الحضارة والعلم والسياسة والاجتماع والتربية جميعاً .

إن قول العلمانية بأن العلم سدد إلى الدين ضربات متلاحقة ، وجمعه
 يتراجع أمامه ، هذا قول غير صحيح على إطلاقه . ذلك أن العلم لم يراحه
 الدين ، وإنما واجه تفسيرات الدين . وما كان دين الله الملتزم من السماء للموحى
 به إلى أنبيائه ليعارض العلم ، أو يعارض قيم الحياة ، وما كان له أن
 يكون مرتبطاً بالأسطورة ، أو الخرافة ، أو السحر ، بما يطلق عليه العقلية
 الغيبية . وما كان الدين أن يكون في سرٍّ محجوب عن الناس مكشوف
 لبعض الناس وحدهم ، إن الدين الحق ليس مناقضاً للعلم . ذلك أن العلم
 منهج من مناهج الفطرة ، وهو شطر المعرفة في مجال الطبيعة والكون ،
 وشطرها الآخر في مجال الإنسان والنفس ، فضلاً عن أن العلم أسلوب من
 أساليب معرفة الله ولنسوف يصبح العلم سلاحاً من أسلحة الدين ، بل إن
 العلم سوف يؤكد الدين الحق ، إن ما قالته تفسيرات الأديان عن الأرض
 والكون ليس منزلاً من السماء . إن الدين لا يقرر غير الأصول الثابتة التي لا
 تتغير . « لقد نشأ التعارض بين الدين والعلم في بيئة معينة ^(١) هي البيئة
 الأوروبية ابتداءً من معطيات معينة هي الديانة المسيحية ، فالتعارض بين
 الدين والعلم تعارض نشأ في بيئة حضارية معينة . كان الدين فيها أقرب إلى

(١) من بحث الدكتور حسن حنفي .

لأسطورة والخيبيات والأمرار التي تسدّ عن العقل ، وتصور الباحثون ان هذا لا بدّ أن يحدث بالضرورة في الحضارات و لأديان الأخرى والواقع أنه في الحضارة الاسلامية م يكن هناك تعرض بين الدين والعلم بأن كان لدين هو أساس العلم ، وكان اديين «عناً على البحث العلمي» .

ومن ناحية أخرى ، فإن العلم قد نسب إليه زيف كثير ، حتى المذاهب الفلسفية المادية ، والنظريات الاجتماعية نسبت الى العلم ، وهو منها براء .

وقد سدد العلماء موقف الاسلام من كل ما ينسب إليه خطأ او زوراً .

يقول محمد أحمد النمر وي : ليس كل ما ينسب الى العلم ينتمي إليه ، ولا كل ما ينتمي الى العلم مفروع من إثباته ، بل كما ان في العلم الحقائق التي لا شك فيها ، فإن فيه أيضاً للفضايا المفتقرة الى الإثبات .

وهناك فرض باطن مسلم به ضمناً ، هو ان العلم لحديث مبني على البرهان الحسي ، فما يقال باسمه لا بدّ أن يكون قد ثبت ، وقام عليه بدى العلم البرهان ، فهم يتقبلون كل ما ينسب الى العلم لأنهم يسلّمون بقيام البرهان عليه.

ومن الخطأ والتجاوز مما ان تقول العلمانية ان العلم يلغي الدين ، وما يقوله خصومهم من أن الدين يلغي العلم ، ومنهج الاسلام في المعرفة يؤمن بأن الدين والعقل من عند الله ، فلا يرفض اديين استخدام العقل ، وهو من أدوات النظر والمعرفة .

ولا يرفض الدين العلم ، وهو حصيلة قدرات عقلية وحسية يملكها الانسان مع الطبيعة والأشياء .

فالعالم طاقة ، والدين منهج ، ولذلك فليس هناك بينها تصادم ، بل تكامل ، والدين منهج كامل للحياة البشرية ، تسعى الى تنظيم علاقات الانسان بالحياة ، والعلم نفسه والعالم بهذا الوضع لا يستطيع أن يدعي انه منهج ، او دين ، او يصلح نظاماً كاملاً للإنسان ، ذلك أنه لا يمكن للجزء ان يستشرف الكل^(١) .

(١) من بحث للدكتور محمد الدين خليل .

ومنهج المعرفة في الاسلام يؤمن بأن روح العلم هو التجرد للحق والصدق فيه والاستمساك به ، وان لعلم شيء وتطبيقه من غير خطأ ، او خلل شيء آخر .

ومفهوم الاسلام ان المدنية شطران متكاملان : العلم ، والعبد ، ومن وراء ذلك مخافة الله ومحبة ، ووجهة لمسلمين في العلم ابتغاء الحقيقة لا ابتغاء المنفعة .

ومسالك حقيقة لا ريب فيها . ان قوانين العلم والعصرة والنفس والمجتمع ، قد قررهما الاسلام لأول مرة في حياة البشرية كلها ، حين قرر « سن الله » « سنة الله في الدين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحويلا .

وأبرز هذه السس هو هلاك الحضارات والأمم ، إذا لم تلتزم منهج الدين في النفس والاخلاق والمجتمع ، ويحمل العلم والحضارة في نطاق الايمان « الله واليوم الآخر » وقد كشف الفرقان عن سنن الله في الأمم ، وسننه في انزال

الهلاك بالجماعات التي تخرج عن قانون الفطرة المتكامل ، عن لائن
والكون معاً .

وآثار هذه السنة المضطربة باق في الارض ، مما نرى من بقايا الحضارات ،
ومما دمرت به الحضارة الغربية مرتين في قوتها المادية ، وما قضى عليه من
ملايين أهلها ، وما يقاسيه المسلمون اليوم من أزمات ، إنما يرجع الى
هذا التخلف عن قانون الفطرة حين يتجاوزون الى منهج واحد يخالف
لقيمهم وعقائدهم ، وذلك في تباع المدرسة الاجتماعية في النفس والاخلاق
والاجتماع بديلاً لمنهج المعرفة الاسلامي ، الذي قدمه القرآن للبشرية
والمسلمين .

ومن عجب أن يلجأ الانسان الى إنشاء منهج لحياته ومجتمعه واخلاقه
متجاوزاً المنهج الذي ألقى إليه . وإذا كانت بعض الأمم قد تنجرت عن
قيم الفوارق بين الدين الحق ، وتفسيرات الدين ، فاضطرت الى تجاوز الدين
جهة لما وجدته من انحراف واضطراب ، وأمرر وشبهات وأساطير ، مما
لا يقره العقل ، وما ليس هو من دين ، ولكنه من تفسيراته الزائفة ، إذا
كان لبعض الأمم العذر في أن تلتصق لها أئمة لرجيات مادية زالت حياتها
تضطرب ، لازمة تحت وطئها . فأي عذر للمسلمين الذين هدوا الى الحق وأتيح
هم المنهج الذي يلتقي مع الفطرة والعلم والعقل .

وأي عذر للمسلمين والعلم الحديث يصدق اتفاق الفطرة الذي جاء به
القرآن ، وتأكيد اضطرابها الثابت لديه في ميادينه المختلفة والمشاهدات

الدقيقة ، والتجارب المضبوطة (ما جرى في سخلق الرحمن من تفاوت) .

ولا ريب أن اتساق الفطرة ، وضطراد السنن فيها ، واستحالة التناقض
بينها أصل ديني في الاسلام قرره القرآن قبل أن يولد العلم الحديث بعشرة
قرون « فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » « ولن تجد
لسنة الله تبديلا » .

(١٣)

إن المتهج الاسلامي في المعرفة يؤمن بالغيب ، ويسلم بحدود الله ، ويؤمن بأن العقل البشري جهاز من أجهزة كثيرة للمعرفة ، وأنه جهاز سليم في موضعه الصحيح .

فالعقل البشري لا يستطيع أن يتصور حدوداً للعالم بدءاً أو نهاية ، ولا يستطيع أن يتصور شيئاً لا حدود له ، ولا أول له ولا آخر .

وتلك ممة العقل البشري التي تحول بينه وبين القداسة ، او الانفراد بالمعرفة ، انه يفهم في حدود الزمان والمكان ، ويميز خارج ذلك النطاق .

ولذلك فالإسلام يقرر أن للإنسان من أدوات المعرفة أشياء أخرى الى جانب العقل لكي يستكمل الفهم ويستوعب النظره الشاملة لمكون والحياة والانسان . ومن تلك الوسائل ' بروحي والنسوة والقرآن .

وقد وصف النبي بأن رحمة للعالمين ، لأن الله أرسله ليرشد الانسان فيما هو خارج عن حدود العقل ، وللبدل الانسان عن الأبعاد المختلفة لعالمه ، عالم الشهادة ، وعالم الغيب ، والانسان وحده لا يعرف من حوله إلا جانباً محدوداً

الى آخر ما يرى نظره ، وتسمع أذنه ، ولا ريب أن الطعن في الايمان بالغيب هو هدم لنظرية لمعرفة الانسانية .

وان كشف قوانين الطبيعة ، وما يقتحم فيه العلم من مجاهل الكون ، إنما هو بمثابة دليل جديد على وجود عالم الغيب ، وكشف جانب من عظمة الخالق التي لا حد لها ، ولكن كشف قوانين الطبيعة ، لا يخفي عن الاعتراف بوجود صاحب القوانين ، فإن الله سبحانه هو صانع القوانين ، وهو وحده القادر على أن يخرقها بالمعجزات .

ومن هنا فإن العلم لا يستطيع أن يتجاوز لدين ، وهو ان لم يلتمس الحدود والضوابط الاخلاقية ، فلنأخذ طريقاً الى بربرية عاصفة ، وفي مفهوم لاسلام ، ان الحركة نحو كشف أسرار العلم يجب أن تكون محاطة بقوانين التقوى .

(١٤)

ويقوم منهج المعرفة الاسلامي على أساس الاخلاق والتقوى ، ولا ينفصل عنها إيماناً بأن العلم يصبح أداة شر إذا لم تحمطه حصانة الإيمان بالله ، وهذا أخطر مما يواجه العلم والحضارة في الغرب اليوم ، وقد دق العلماء ناقوس الخطر الى ما يتهدد البشرية نتيجة تجاوز العلم والحضارة اليوم ضوابط الاخلاق والتقوى ، ولم يعد العلم موحياً الى الحق او الخير .

يقول الدكتور قدرى حافظ طوقان : ان العلم إذا دخل مجال الاخلاق اتجه نحو الخير والبناء والنمو ، وإذا خرج نظامها ، ولم يتقيد بها أصبح أداة شر ، وهدم ، وتدمير .

ولقد تقدم العلم تقدماً نتج عنه انقلاب خطير بعيد الأثر في الحياة والممران ممكن العلم من السيطرة على مصادر الطاقة في أشكالها المختلفة ، فمنعت الثروة العامة نمواً لم يحلم به أحد من قبل .

ولكن هل هذا التقدم قضى على المشاكل الاجتماعية التي يعانيها المجتمع . ان هذا التقدم زاد المشاكل الاجتماعية تعقيداً ، وسلب راحة البال ، وطمانينة

النفس ووضع الحضارة في مركز خطر ، لسان : لأن الانسان في تقدمه م
يحسب حساباً للخلق ومعاني الحق ولواجب والمثل العليا .

إن الحكمة البشرية إذا فشلت في التنبؤ بعبء إدمان العلم وقواء العظيمة
في أغراض الروح والخلق تجتهد هذه القوى الى التدمير والتضريب بدلاً من
الاتجاه الى البناء والإنتاج والثمار والخير .

لقد أصبح شعار هذا العصر : «المادية فوق كل شيء» وطغى هذا الشعار
وتضاءلت أمامه قوة الناس لمعنوية ، وتلاشت به ارباب الأدبية ، وانكشفت
الرحمة والعطف والشفقة في صحف الأديان ، وأشاحت الفضيلة عزايها عن
النفس ، هدد الانسان في غمر من لزهو والغرور يهزأ من العفة والاستقامة ،
ولا ينظر الى الحياة إلا من خلال المتع والمسرات .

إن رجوعنا الى عناصر الخلق ، وإلى الفضائل الاجتماعية التي نبتت في
أصون الأديان ما يضع حداً للمتاعب التي تواجه الانسان ، وتجعل من العلم
أداة إصلاح وخير ، فالعلم قد وضع في أيدينا قوة ، إذا لم نخطها بسياج من الخلق
والفضائل انقلبت الى قوة هدامة مخربة ، لا يستطيع الانسان أن يرد عن
الحياة آقامها وشرورها ومفاسدها إذ سار فيها على انعلم وحده منصرفاً
عن معاني الخير .

لن يخلص الانسان من ويلات العلم إذا لم ينزع الى اروحية ، ويسير على
هدى الخلق ، فإن بلاء العالم في طغيان لمادة وأهلها .

إن العالم إذا لم يتجه نحو الروحية والاحتفاظ بمقام الروح فوق لمادة ،

وسمح المادة أن تسيطر عليه ، فلن تقوم الحضارة قائمة ، وسيبقى السلم مهدداً
والمثل العليا في خطر .

والعلم وحده لا يكفي لوضع حد لشرور العالم وآلامه ، ولا يكفي
وحده للخلاص من المصاعب والمتاعب .

والعلم يجب أن يقوم على عناصر روحية ومعنوية تعطي شأن للمثل العليا
والاخلاق كما يجب أن تقوم الحضارة على لمعنويات ، وتوفق بين المادية
والروحانيات^(١) . ذلك مفهوم لاسلام في منهج المعرفة ، وذلك هو تجاوز
منهج العلم الحديث .

يقوم منهج المعرفة في الاسلام على اصول أصيلة :

أولاً : أنه لا مكان في الوجود للمصادفة العمياء ، « إنما كل شيء
خلقناه بقدر » .

ثانياً : لأخذ في الاعتبار ، فطرة الانسان وطاقاته ، واستعداداته ،
وقوته وضممه ، « ففطرة الله التي فطر الناس عليها » .

ثالثاً : ليس الوجود متروكاً لقوانين آلية صماء ، وان وراء السنن إرادة
الله المطلقة .

رابعاً : قانون الطبيعة وقانون الدين يلتقيان ويتكاملان .

(١) عبد الرسالة ١٩٤٠ .

لحق

رأي العلماء العربيين في ترابط الدين والدولة
والدين والعلم في منهج الإسلام

(١)

(جورج روبير)

ان الاسلام ليس ديناً فحسب ، إنه آخر الأديان التي ظهرت في التاريخ ،
وانه أيضاً وبصفة خاصة يجتمع روحي واحتياجي ، ونظام سياسي ، وأسلوب
للعيش . ولقد أعطى الاسلام للدينا حقها ، وللآخرة حقها ، فلا تهق الروح
على حساب البدن ، ولا تهق البدن على حساب الروح ، فالازدهاج كامل
بين الروحية والمادية في شخصية المسلم .

(٢)

(ريتشارد هارتمان)

قلنا نجد بين الأديان الكثيرة ديناً ينفذ الى حياة معتنقيه كلها فردية كانت
أم جماعية مثل الاسلام ، ذلك انه جمع السلطة الدينية في شكل الدولة
السياسي ، ووقي خطر التفرقة بين أمور الدين وأمور الدولة . وقد ألبس
الدين ثوب التشريع والفقه .

(٣)

(اميل درمنجم)

الاسلام ليس عقيدة مادية تنطبق عليها المقاييس المادية ، وليس عقيدة روحية ، لا صلة لها بالمادة ، ولا بالحياة ، وإنما الاسلام عقيدة تركز على المادة والروح ، والدنيا والآخرة ، جسم ، وروح ، ودولة ، ودين ، وحياة ، وغيب . والاسلام عقيدة تقدمية لا يوصفه مؤيداً لنظريات الاجتماع الحديثة ، بل لأن يدفع الإنسان دوماً الى الامام .

(٤)

(ليوبولد فابس)

إن أهم ما في الاسلام تلك المآتي التي تميزه عن سائر النظم المطلقة ، هي التوفيق التام بين الناحية الخلقية ، والناحية المادية من الانسانية ، هذا سبب من الأسباب التي عملت على ظفر الاسلام في ابدان قوله أينما حل . لقد أتى الاسلام بالرسالة الجديدة التي لا تجعل احتكار الدنيا شرطاً للنجاة في الآخرة . هذه الخاصة الظاهرة في الاسلام تجلو الحقيقة الدالة على أن ديننا كان شديد الاهتمام بالحياة الانسانية في كلا اتجاهيها في المظهر الروحي والمظهر المادي .

(٥)

(هورتن)

لمجد في الاسلام اتحاد الدين والعلم ، وهو الدين الوحيد الذي يرحم بينها
وتجد فيه كيف أن الدين موضوع بدائرة العلم ، ونرى وجهة الفيلسوف ،
ووجهة الفقيه سائرتين معاً بالاتحاد ، ومتجاورتين كتفاً الى كتف

(٦)

(بول دي ركلد)

الاسلام هو الدين الوحيد بين جميع الأديان الذي أوجد بتعاليمه السامية
عقبات كثيرة تجاه ميل الشعوب الى الفسق والفجور ، ويكفيه فخر أنه
قدس الانسال وعظمها ليرغب الرجل بالزواج ، ويعرض عن الزنا المحرم شرعاً
وتشريعاً وان الاسلام قد حلّ بعقلية عالية عادلة ، أغلب المسائل الاجتماعية
التي لم تزل الآن تشغل مشرعي الغرب بتعقيداتها .

(٧)

(مريسون)

إن الحق الذي لا ياري فيه أحد ، أن الاسلام أكثر من معتقد ودين ،
إنما هو نظام اجتماعي تام الجهاز ، هو حضارة كاملة الفسيح ، لها فلسفتها
وتهذيبها وفنونها .

(٨)

(الزي لمستنشات)

الاسلام ليس ديناً فصيح ، بل هو أسلوب في الحياة ، وجد دون غيره
طريقة الى نفوس الأميين والفقراء ، وإلى نفوس المثقفين ، وإلى نفوس القادة
والساسة ، وإنك لتجد علماء الفرة والحيوان والرياضة رغم بلوغهم هذه
الدرجة العليا ظلوا مخلصين لدينهم الاسلامي .

المراجع

- الاسلام في عصر العلم وأبحاثه الأخرى
الدين والعلم وأبحاثه الأخرى
الملل المعاصرة في الدين اليهودي
اتجاهات هدامة في الفكر المعاصر
مقالة في الإنسان
الدين
الفكر الاسلامي الحديث وأبحاثه الأخرى
أزمة الفكر الاسلامي
الفكر الاسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية
القيم الاساسية للفكر الاسلامي
- محمد فريد وجدي
دكتور محمد احمد الغمراوي
دكتور اسماعيل الفاروقي
دكتور محمد محمد حسين
دكتورة بنت الشاطئ
دكتور محمد عبدالله دراز
دكتور محمد البهي
دكتور عبد الحميد متولي
دكتور محمد المبارك
انور الجندي